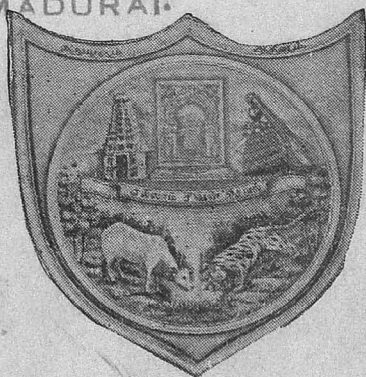
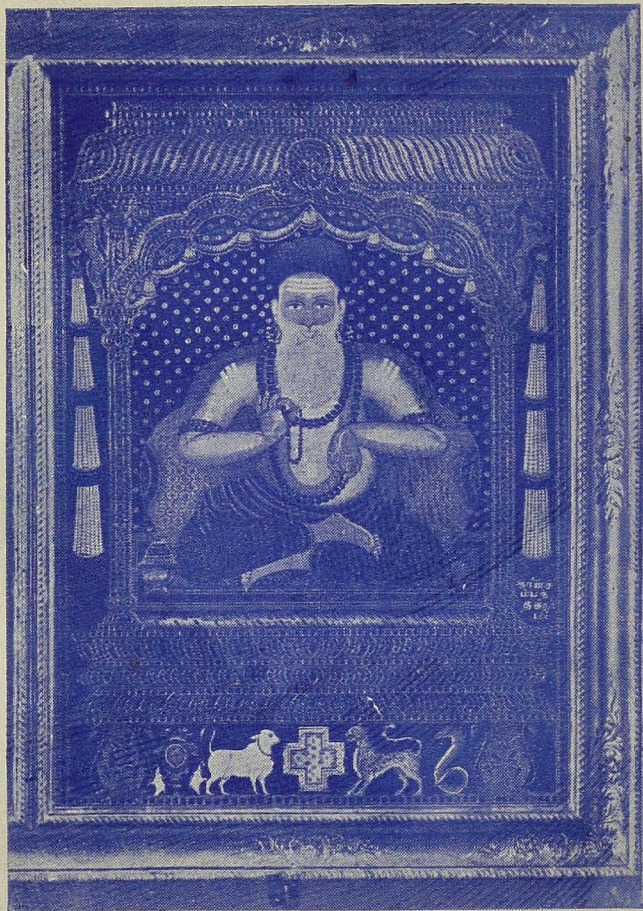
சிவபோகசாரமும் :: :: சொக்கநாத வெண்பாவும்

ஆவணிமூல விழா மலர்

துன்முகி, ஆவணி 29ஆம் நாள்

Book Presented by:
Dr. T. P. MEENAKSHISUNDARAN,
VICE-CHANCELLOR,
MADURAI UNIVERSITY,
MADURAI.

13—9—1956

His Holiness Guru Gnanasambanda
Paramacharia Swamigal
Founder of Dharmapuram Adhinam.

தருமபுர ஆதீன குருமுதல்வர்
ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள்

धर्मपुर आधीन मठ के आदिगुरु
श्रीलश्री गुरुज्ञान संबन्ध परमाचार्य स्वामीजी

வெளியீடு 373

உ

குருபாதம்

தருமபுர ஆதீன ஸ்தாபகர்

ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள்

அருளிச்செய்த

சிவபோகசாரமும் சோக்கநாத வெண்பாவும்

ஹிந்தி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடனும்

ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் சரித்திரப் பட விளக்கத்துடனும்

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமபுர ஆதீனம்
25ஆவது குருமகாசந்நிதானம்

ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரியசுவாமிகள்

திருவுள்ளப்பாங்கின்படி வெளியிடப்பெற்றன

தருமபுர ஆதீனம்

1956

உ

குருபாதம்

முன்னுரை

அண்ணல் ஆலவாய் நண்ணி னுன்றனை
எண்ணி யேதொழத் திண்ணம் இன்பமே. —சம்பந்தர்.

பாரத நாட்டின் மிகப் பழமையான சமயங்களுள் மணி முடியாகத் திகழ்வது சைவசித்தாந்தம். வேதாகமங்களை அடிப் படையாகக்கொண்ட இதன் கொள்கைகள் அன்று முதல் இன்றளவும் வளம்பெற்று மக்களிடையே பரவிவந்துள்ளன. வேதம் பொதுநெறியை உணர்த்துவது. சிவாகமம் சைவநெறி யைச் சிறப்பாக உணர்த்துவது. இவை வடமொழியிலுள்ளன. சமயாசாரியர்கள் அருளிய தேவார திருவாசகங்கள் தோத்திர வடிவில் சித்தாந்த சாத்திரத்தையுணர்த்தி வேதங்களுக்கு இணையாக விளங்குவன. மெய்கண்டதேவர் முதலிய சந்தானு சாரியர்கள் அருளிய சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினுன்கும் சாத்திர வடிவில் தோத்திரத்தையுணர்த்தி ஆகமங்களுக்கு இணையாக விளங்குவன.

இத்தகைய சாத்திர பரம்பரையில் சிவம்பெருக்கத் தோன்றிய ஞான தான வள்ளல் ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர், தம் ஆன்மார்த்த மூர்த்தியாகிய ஸ்ரீ சோக்கலிங்கப்பெருமான்மீது தோத்திரவடிவில் சோக்கநாத வெண்பா முதலியவற்றையும் தம் ஞானுசாரியரான ஸ்ரீ கமலை ஞானப்பிரகாசர்மீது சாத்திர வடிவிலும் தோத்திர வடிவிலும் சிவபோகசாரம் முதலான நூல்களையும் அருளியுள்ளார். இவ்வரிய நூல்கள் சைவ சித்தாந்தக் கருத்துக்களை எளிய நடையில் ஐயந்திரிபற விளக்க வல்லனவாய் அமைந்துள்ளன.

இவையனைத்தும், சென்னைத் தமிழ்க் கலைக் களஞ்சியத் துணை ஆசிரியர் வித்துவான், திரு. ப. மு. சோமசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எம் ஏ., எல். டி., யின் சிறப்பான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் ஆதீனப் பதிப்புகளாகப் பல முறை வெளிவந்துள்ளன. திரு. பிள்ளையவர்கள் இம்மொழிபெயர்ப் பின் மூலம் சைவசித்தாந்தத்திற்குச் செய்துள்ள பெருந் தொண்டிற்குச் சைவ உலகம் என்றும் கடமைப் பட்டுள்ளது. இந்நூலுக்கு அணியாக, 'சைவசித்தாந்த விளக்கம்' என்பது பற்றி, ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் எழுதி யுதவிய புகழ் உடல் பெற்ற சீகாழி, திரு. எஸ். சதாசிவ முதலியார் அவர்கள், ஆன்றோரால் போற்றத்தக்க பணி யாற்றியவர்கள். இவை ஆங்கிலமொழி தெரிந்த அறிஞர் களுக்குப் பெரிதும் பயன்தருவனவாக இருப்பதைத் திருவுளங் கொண்ட தருமபுர ஆதீனம் 25 ஆவது மகாசந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள், தம் ஞானாசாரியர் அருளிய சிவபோக சாரத்தையும் சொக்கநாத வெண்பாவையும் ஹிந்தி மொழியில் வெளியிட்டால் இந்தியா முழுவதிலுமுள்ள மக்களுக்குப் பெரிதும் பயன் தரும் என்று கருதி, ஹிந்தியில் மொழி பெயர்க்கக் கருணை பாலித்தார்கள். அவர்களது அரு ளாணையின் வண்ணம் இவ்விரு நூல்களையும் ஹிந்தியில் இனிய எளிய நடையில் மூலத்திற்கேற்பச் சிறந்த முறையில் மொழிபெயர்த்துக் கொடுத்தவர், 'கலைமகள்' 'மஞ்சரி' மூலமாகவும் நூல்கள் வாயிலாகவும் தமிழ்நாட்டிற்கு நன்கு அறிமுகமான பன்மொழிச் செல்வர், திரு, கா. ஸ்ரீநிவாசா சாரியார் ஆவர். இவர் இலக்கியக் கலைகளோடு சாத்திரக் கலைகளிலும் வல்லவர். இவர் சித்தாந்த சாத்திரத்தில் எந் நாளும் ஈடுபட்டு மேன்மேலும் தொண்டாற்ற ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப் பெருமான் திருவருள் புரிவாராக.

குறித்தகாலத்தில் இவ்வரிய நூலைத் தமிழிலும் ஆங்கி லத்திலும் அச்சியற்றிக்கொடுத்த தியாகராயநகர் ''எவர்ரேடி'

அச்சகத்தாருக்கும், ஹிந்தியில் அச்சியற்றிக் கொடுத்த இராயப்பேட்டை "ஸ்ரீவத்ஸா" அச்சகத்தாருக்கும், ஸ்ரீ குரு ஞானசம்பந்தர் வரலாற்றுப் படங்களைப் பதிவு செய்ததோடு, அனைத்தையும் தொகுத்துக் கட்டிடம் செய்துகொடுத்த தருமபுர ஆதீனம் " ஞானசம்பந்தம் " அச்சகத்தாருக்கும் குருமூர்த்தி களின் ஆசி என்றும் துணை நிற்பதாக.

இந்நூல், ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப் பெருமான் அன்பருக்கு எளிவந்த திருநாளான ஆவணி மூலத்தன்று ஹிந்தி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடனும், ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர் வரலாற்று விளக்கப் படங்களுடனும், இந்திய நாட்டு மக்களும் உலக மக்களும் பயன்பெறுமாறு வெளிவருகின்றது.

அன்பர்கள் இதனைப் பெற்றுப் பயனடைவார்களாக.

தருமபுர ஆதீன
மடாலய தேவாலய
சமயப் பிரசார நிலையம்.
சென்னை-17,
13—9—'56.

ஸ்ரீலஸ்ரீ மகாசந்நிதானத்தின்
உத்திரவுப்படி,

சோமசுந்தரத் தம்பிரான்

உ

குருபாதம்

சைவ சித்தாந்த விளக்கம்

இந்துக்களின் மிகப் பழமையான தூய நூல்கள் வேதங்களும் ஆகமங்களுமாம். இவை யிரண்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது சைவ சித்தாந்தம். கடவுளே வெளியிட்டவையாதலால் வேதாகமங்கள் மிகச் சிறந்த பிரமாணமாகக் கொள்ளப்பெறுகின்றன. பிரம்ம சூத்திர உரைகாரர்களுள் மிகப் பெரியவரும் மிகப் பழமை யானவருமாக விளங்குபவர் நீலகண்ட சிவாசாரியர். அவர், வேதங்களுக்கும் ஆகமங்களுக்குமிடையே தாம் வேற்றுமை காணவில்லை என்று கூறியுள்ளார்; சைவ சித்தாந்த முறை யில் தமது பாஷ்யத்தை விளக்குவதற்கு, வேத மந்திரங்களை மிகுதியாக மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். அதன் பின்னர் சித்தாந்தக் கொள்கையைச் சார்ந்தவர்களான அப்பைய தீட்சிதரும், அரதத்த சிவாசாரியரும், சிவஞான முனிவரும் இயற்றிய விரிவான நூல்களில், வேதங்களும் ஆகமங்களும் ஒன்றோடொன்று இயைபுள்ளவை என்பதையும், ஒற்றுமை வாய்ந்தவை என்பதையும் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள். சைவ சித்தாந்தக் கொள்கைக்குக் கருவூலமான ஆகமங் கள், வேதங்களுக்குப் பேருரைகளாகவே கொள்ளப்பெறு கின்றன. சைவ சமயத்தை விளக்கும் சிறப்பான நூல் களாகவும் அவை மதிக்கப்பெறுகின்றன. அவை கர்ம காண் டம், ஞான காண்டம் என இரு பிரிவுகளாக உள்ளன. இவற்றுள் ஞான காண்டம், சைவ சித்தாந்தக் கொள்கை களை மிக விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் கூறுகின்றது. இவற்

றைத்தவிர, எல்லோரும் எளிதில் அறியக்கூடிய கதைகளாக வும் நிகழ்ச்சிகளாகவும் விளங்கும் புராணங்களிலும், இதி காசங்களிலும்கூட, சித்தாந்தக் கருத்துக்களை அங்கங்கே காணலாம்.

இந்த வேதாகமங்கள் யாவும் வடமொழியில் உள் ளவை, ஆயினும் தமிழிலும் இவற்றைப்போலவே தூய்மை யும், முதன்மையும், பெருமையும் வாய்ந்த மறைகள் விளங்கு கின்றன. சைவ சமயாசாரியர்களான சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் என்னும் மூவரின் தெய்விகப் பாடல்களான தேவா ரமும், மாணிக்கவாசகர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருவாசக மும் அரிய தமிழ் மறைகளாம்; மெய்கண்டதேவர் முதலிய சந்தாணசாரியர்கள் அருளிய பதினன்கு சித்தாந்த நூல்கள் தமிழாகமங்களாகக் கொள்ளப்பெறுகின்றன. வேதங்கள், முக்கியமான சமயக் கருத்துக்களை மக்களுக்குப் பொதுவாக அறிவிக்கத் தோன்றியவை; தமிழ் மறைகளும் அத்தகை யனவேயாம். ஆகமங்களோ, சமயப் பண்பாட்டில் ஊறி முன்னேற்றமடைந்த அறிவாளிகளுக்குச் சிறப்பாக முடிந்த முடிபான உண்மைகளை முற்றும் தத்துவோபதேசமாகக் கூறுவனவாம். தமிழ் மொழியிலுள்ள பதினன்கு சித்தாந்த நூல்களும் இத்தகைய செயலையே மேற்கொண்டுள்ளன.

சைவ சித்தாந்தம்

ஏனைய சமயங்களைப் போலவே சைவ சித்தாந்தமும் ஆன்மிகத் துறையில் மேன்மேலும் வளர்ச்சிபெற்று வந் துள்ளது. சைவ சித்தாந்த பரம்பரை வாழையடி வாழை யாக வந்துள்ள வரலாற்றை நாம் தக்கபடி அறிந்துகொண் டோமானல், இந்தச் சமயம் ஏனைய சமயங்களைவிடப் பழ மையானது என்பது நன்கு விளங்கும். அப்படிக் கொள் ளாதவர்களும், இது தொன்மைச் சமயங்களுள் ஒன்று என்பதை மறுக்க இயலாது ஒப்புக்கொள்வர் என்பது

திண்ணம். மகா சம்ஹாரத்துக்குப் பிறகு முதன் முதலில் வேதங்களும் ஆகமங்களும் பிரணவத்திலிருந்து தோன்றின என்பர். அவை, முதலில் நாதமாகவும், பின்பு பிந்துவாக வும், பிறகு அட்சரமாகவும் தோன்றின. சிவபெருமா னுடைய நான்கு பக்கத் திருமுகங்களிலிருந்து அட்சர வடிவில் வெளிவந்த சொற்களும் தொடர்களுமே நால் வேதங்களாம்; ஊர்த்துவ முகத்திலிருந்து வெளிவந்தவை ஆகமங்களாம். இறைவன் வேதங்களை அனந்ததேவர் வாயிலாகப் பிரமனுக்கு அருளிச்செய்தார். ஆகமங்களைப் பத்து மகேசுவரர்களுக்கும் பதினெட்டு உருத்திரர்களுக்கும் அருளிச் செய்தார். இப்படியாக இருபத்தெட்டு ஆகமங் கள் தோன்றின. இவை அனந்ததேவருக்கு உபதேசிக்கப் பெற்றன. பிறகு அவர் ஸ்ரீகண்டருக்கும், ஸ்ரீகண்டர் நந்தி தேவருக்கும் உபதேசிக்க இவை பரம்பரையாக வந்தன. நந்தி தேவருக்கு ஆகமங்களில் சில ஐயங்கள் எழுந்தன. எழவே, அவர் ஸ்ரீகண்டரை அவற்றைத் தெளிவிக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார். அப்பொழுது ஸ்ரீகண்டர், ரௌரவ ஆகமத்தின் ஒரு பகுதியான "சிவஞான போதத்தை" நந்தி தேவருக்கு உபதேசித்தார். இந்தச் சிவஞான போதத்தை, நந்திதேவர் தமது சீடரான சனத்குமாரருக்கும், சனத்குமாரர் சத்தியஞான தரிசனிக்கும், சத்தியஞான தரி சனி பரஞ்சோதி முனிவருக்கும், பரஞ்சோதி முனிவர் மெய்கண்ட தேவருக்கும் வழி வழியாக உபதேசித்தார்கள்.

மெய்கண்ட தேவர் சிவஞான போதத்தைத் தமிழில் பன்னிரண்டு சூத்திரங்களாக *மொழி பெயர்த்துத் தம் பிரதம சீடரான அருணந்தி சிவாசாரியருக்கு உபதேசித்

* பரஞ்சோதி முனிவரிடம் உபதேசம்பெற்ற மெய்கண்ட தேவர், சிவஞான போதத்தைத் தமிழிலேயே மூலநூலாக அருளிச்செய்தார் என்று கூறுவாரும் உளர்.

தார். அருணந்தி சிவாசாரியாரிடமிருந்து மறைஞான சம்பந்த சிவாசாரியருக்கும், மறைஞான சம்பந்த சிவாசாரியாரிடமிருந்து உமாபதி சிவாசாரியருக்கும் இது பரம்பரையாக வந்தது. மெய்கண்டதேவர் தொடங்கி உமாபதி சிவாசாரியார் ஈருகவுள்ள இந்த ஆசாரியர்கள் ‘சந்தான குரவர்’ எனப் பெறுவர்.

அடிப்படைக் கொள்கைகள்

சைவ சித்தாந்தம், முடிந்த முடிபாக முப்பொருள் அல்லது மூன்று உண்மைகளை உரைக்கின்றது. அவை யாவன:—பதி அல்லது இறைவன், பசு அல்லது உயிர், பாசம் அல்லது உயிர்களைப் பிணைக்கும் கட்டு. இவை மூன்றும் நித்தியமானவை; இவற்றுக்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை. பதி அல்லது இறைவன் இயல்பாகவே தெய்விக வடிவிலே இருப்பவன்; அவன் எல்லாம் வல்லவன், கருணைக்கடல், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன், நடுநிலை வாய்ந்தவன், பூரணன், அன்புமயமானவன்; மாறாத ஆனந்த மயமானவன்; பாசத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன்; தன்னை எய்திய உயிர்கள் மீண்டும் திரும்பாதபடி பரிபூரண ஆனந்தத்தையளிக்கும் ஊற்றுக்கண்ணாக விளங்குபவன்.

உயிர்கள் எண்ணற்றவை, அவை படிகம் போன்ற தன்மை வாய்ந்தவை. எந்தப் பொருளுக்கு முன்பு நாம் படிகத்தை வைகின்ருேமோ அதனையே படிகம் பிரதிபலித்துக் காட்டும். உயிர்கள் தெய்விகச் சக்தியைப் பெறத்தக்கன. இறைவனருளால் கிடைக்கும் பேரின்பத்தை நுகரவல்லவை. ஆனால் அவை பாசத்தால் கட்டுண்டு துன்பத்தில் மூழ்கியுள்ளன.

பாசம் அல்லது உயிர்களைப் பிணிக்கும் கட்டு மூன்று வகையானது. அவையாவன — ஆணவம், மாயை, கன்மம்.

இவற்றை மும்மலம் என்றும் கூறுவர். ஆணவம் உயிருக்கு அறியாமையையும் செருக்கையும் ஊட்டுகிறது. இதுதான் அகங்காரம் என்பது. மாயை பௌதிக உலகத்துக்குக் காரணமாக நின்று, பதியின் துணைகொண்டு உயிரை அதனுடைய இயக்கமற்ற தன்மையையும் செயலற்ற தன்மையையும் நீக்கி உயர்த்தவல்லது. கன்மம் என்பது உயிர்கள் செய்த நன்மையும் தீமையுமான செயல்களின் குவியல். உயிரின் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் கன்மமே காரணம். உயிர்கள் பாசத்தால் கட்டுண்டிருக்கும் நிலை நிரந்தரமானது ; ஆயினும் இந்தக் கட்டு ஆன்மாக்களின் வகைக்கேற்ப மாறுபடும். அதாவது ஒரு மல முள்ள உயிர்கள் விஞ்ஞான கலர் என்றும், இரு மலமுள்ள உயிர்கள் பிரளயா கலர் என்றும், மும் மலமுமுள்ள உயிர்கள் சகலர் என்றும் கூறப்பெறும். பசுவும் பாசமும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்றைப் பிரித்துக் காண முடியாதவாறு நெருங்கி இணைந்துள்ளன. ஆயினும் அவற்றின் இணைப்பு நீங்காதது அல்ல. பசு அல்லது உயிர், இறைவனருளால் பாசபந்தத்திலிருந்து விடுபடும். பாசத்தின் சக்தி ஒடுங்கியிருக்கும் நிலையில் பசு அல்லது உயிர் இறைவனைத் தெளிவாகக் கண்டு, பேரின்பத்தை நுகர அவனோடு சேர்ந்துவிடும். கேவல அவத்தையில் உயிர் பாசத்தோடு நீங்காது பொருந்தியிருந்ததுபோலவே, பாசங்களினின்று முற்றும் விடுபட்ட சுத்த அவத்தையில் உயிர் இறைவனோடு நீங்காது ஒன்றி விடும். இந்த உறவே அத்துவிதம்; அதாவது இரண்டறக் கலத்தலாம்.

தத்துவங்கள்

சைவ சித்தாந்தத்தை ஆழ்ந்து பயில விரும்புகிறவர்கள் தத்துவங்களைப் பற்றிச் செம்மையாக அறிந்துகொள்ள வேண்டும். இவற்றின் இலக்கணங்களையும் விரிவையும்

தமிழில் 'சட்டஙேகள்' எனப்பெறும் சிறு நூல்களில் கற்றுணரலாம்.

பாரதநாட்டுச் சமயங்களில் பெரும்பாலானவை, இருபத்துநான்கு ஆத்ம தத்துவங்களேப் பற்றிப் பேசுகின்றன. அவையாவன — மண், நீர், தீ, காற்று, வானம் என்ற ஐம்பூதம்; மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்ற ஐம்பொறிகள்; (ஞானேந்திரியங்கள்;) — சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்ற ஐம்புலன்கள்; (தன் மாத்திரைகள்;) வாக்கு, கால், கை, எருவாய், கருவாய், என்ற ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள்; மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் நான்கு அந்தக்கரணங்கள் ஆகியனவாம். வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழினுள் ஒன்ருன மூலப் பிரகிருதி, இருபத்தைந்தாவது தத்துவமாம். ஆனுல் சைவ சித்தாந்தம் இவற்ருேடு பின்னும் பதினெரு தத்துவங்களேச் சேர்த்துரைக்கின்றது. மேற்கூறிய தத்துவங்கள் இருபத்தைந்தும் புருடதத்துவங்கள். இவற்றை யன்றி, அராகம், காலம், நியதி, கலே, வித்தை, அசுத்தமாயை என்னும் ஆறு வித்தியா தத்துவங்களும்; சுத்தவித்தை, ஈசுவரம், சாதாகியம், பிந்து (சக்தி), நாதம் (சிவம்) என்ற ஐந்து சிவதத்துவங்களும் ஆகப்பதினெரு தத்துவங்களாம். சுத்தவித்தை தொடங்கி நாதம் ஈருக உள்ளவை 'சுத்தமாயை' எனப்பெறும். இதிலிருந்து சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என்ற நான்கு வாக்குகள் தோன்றுகின்றன. இவ்வாறு பிருதுவி (மண்) முதல் நாதம் ஈருக உள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்கள், தத்துவாத்துவா என்று கூறப்பெறுகின்றன. இதையன்றி, பின்னும் ஐந்து அத்துவாக்கள் உள்ளன. அவையாவன:— காலாக்கினிபுவனம் முதல் அநாசிரிதபுவனம் ஈருகவுள்ள புவனுத்துவா, அகரம் தொடங்கி 51 எழுத்துகள் அடங்கிய வர்ணுத்துவா, வியோமவியாபி தொடங்கி 81 பதங்கள் கொண்ட பதாத்துவா, பதினெரு மந்திரங்களேக் கொண்ட

மந்திராத்துவா, நிவிர்த்தி தொடங்கிப் பஞ்சகலைகளை விவரிக்கும் கலாத்துவா என்பவை. சுவையான நுண்ணிய இவ் விஷயங்களைப் பற்றிய விரிவை அறிய விரும்புவோர் சிவஞான சுவாமிகளின் 'சித்தாந்தப் பிரகாசிகை'யையும் காசிவாசி செந்திநாத ஐயரின் 'Saiva siddhanta sattva catechism' என்ற ஆங்கில நூலையும் படித்துக் காண்பார்களாக.

சிவபோக சாரத்தைக் கற்க

சிவபோகசாரத்தைத் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்வதற்கு சைவ சித்தாந்தத்தில் சில முக்கியமான விஷயங்களைப்பற்றிய அறிவு இன்றியமையாததாகும். அவையாவன—சித்தாந்தம் என்ருல் வேத ஆகமங்களின் முடிந்த முடிபு. வேதாகமங்களின் சாரமாவது கீழ்க்கண்ட விஷயங்களின் இயல்பைப்பற்றிய விளக்கமாம். அவையாவன—பதி, பசு, பாசம்; ஆணவம், திரோதானம், மாயை, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை என்னும் ஐம்மலங்கள்; சுத்தமாயை, அசுத்த மாயை, பிரகிருதிமாயை இவற்றின் வளர்ச்சி; கன்மமும், சஞ்சிதம், பிராரப்தம், ஆகாமியம் என்ற அதன் பாகுபாடுகளும்; தொண்ணூற்ருறு தத்துவங்களின் செயல்கள்; ஆறு அத்துவாக்கள்; ஐந்து கலைகள்; ஆறு ஆதாரங்கள்; மூன்று மண்டலங்கள்; மூன்று முக்கிய அவத்தைகளும் அவற்றின் வெவ்வேறு உட்பிரிவுகளும்; தாசமார்க்கம், சற்புத்திர மார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் என்னும் நான்கு மார்க்கங்கள்; சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நான்கு பாதங்கள்; பஞ்சாட்சர இரகசியம், ஐவகையான சுத்தி; சத்திநிபாதத்தின் நான்கு பகுதிகள், வெவ்வேறு தீட்சை வகைகள்; தசகாரியத்தின் வகைகள்; தசகாரியத்துள் மிகவும் முக்கியமான சிவபோகம் ஆகியவையாம். இந் நூலிலுள்ள விஷயம் சிவபோகமாம்.

மேற்கூறியவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்பொழுது, மிகவும் தூயதும் முக்கியமுமான விஷய மடங்கியதுமான "சிவ போகசாரம்", சைவ சித்தாந்தத்தில் மறைமுகமாகவுள்ள கருத்துக்களைத் தெளியவைக்கும் சிறந்த நூல் என்ற வகையில் வரவேற்கத்தக்கதாம். பரமனைப் பெறும் பரிபூரண முத்தியின்பமாகிய நிதியை அறியுமாறு சிறந்த சிவஞானியான இந்நூலாசிரியர் **ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர்** தெளிவாக விளக்கியிருக்கின்றார். மேலும் சைவ சித்தாந் தத்துக்கு ஒளிவிளக்கு என்று கூறத்தக்க அருமை யான கருத்துக்களை எடுத்துக் கூறியிருக்கின்றார். அறிஞர் கள் இந்நூலைப் படித்து சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்களை நன்கறிந்து, எல்லையற்ற பேரின்பத்தை நுகர்வார்கள் என்று நம்புகின்றேன்.

சீகாழி
23-4-1931

எஸ். சதாசிவ முதலியார்.

உ

குருபாதம்

ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோத்திரம்

சீரணியும் நுதலின்விழி மழுமான் நாகம்
திருந்தும்எரி பொருந்துவிடம் தெரிந்தி டாமல்

தாரணிஅன் பரையாள அவர்போல் வந்த
சைவசிகா மணிஎவர்க்கும் தலைவன் எங்கோன்

காரணியும் நெடியபொழிற் கமலை வேந்தன்
கருணைமழை பொழியும்இரு கடைக்க ணாளன்

பார்புகழும் ஞானசம் பந்தன் எந்தை
பரமன்இரு சரணமலர் பரவி வாழ்வாம்.

—ஸ்ரீ சம்பந்தசரணாலயர்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

நூலாசிரியர்.

குருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரலாறு

செந்தமிழ் வளமும் தென்றலின்பமும் முந்துற நுகர, முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபெருமானுல் மன்னர் மன்னனுக மணிமுடி தாங்கிச் சவுந்தர பாண்டியன் எனும்பேர் சார்ந்து ஆளப்பெற்றதும், தமிழ்நயம் தெரிந்து சைவம் காத்த பெரும் புனல் வையைத் திருவளம் பெருக்கும் சிறப்புடையதும் ஆகிய பாண்டிய நாட்டிலே "மின்னுர் தடமதில்சூழ் வில்லி புத்தூர் என்ருெருகால் சொன்னுர் கழற் கமலம் சூடினேம்" என்று தன் பெயர் கூறவே பேரின்பமும், பெறுபயனும், தெய்வத்தன்மையும் ஒருங்கு அளிப்பதாகிய ஸ்ரீவில்லிபுத் தூரிலே, தாளாற்றித்தந்த பொருளெல்லாவற்றினையும் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்யும் சிறப்பு வாய்ந்ததும், மன்னன் செங்கோலையும், தன் ஏர்க்கோல்வழி நடாத்தும் மாண்பு வாய்ந்ததும், வானம் தந்த மழைப்பயன் கொண்டு வாரிபெருக்கி வளம்பல செய்து தானமும் தவமும் தடை யின்றி நடக்கச்செய்யும் பெருமை சேர்ந்ததுமாகிய கார்காத்த வேளாளர் குடியிலே, "கற்றல் கேட்டலுடையார் பெரியார்" என்னும் ஞானநூற் சொற்ருெடரைப் பெருவரம்பாகக்

கொண்டு, சமயசாத்திர நுணுக்கங்களை நன்கு கற்றுக் கேட்டுத் தெளிந்து நற்றவச் செல்வராய், சிவபூஜை தியானம், சிவாலய வழிபாடு முதலியவைகளைச் செவ்வனே செய்துவருகின்ற **சுப்பிரமணியப்பிள்ளை** என்கிற ஞானச் செல்வர் ஒருவர் இருந்தார். அவருக்குப் பண்டை நற்றவத்தால் இல்லறப் பண்பு எல்லாம் ஒருங்குவாய்ந்த நற்குடிப் பிறந்த **மீனாட்சியம்மை** என்னும் கற்பிற் சிறந்த பொற்புடை நங்கை நல்லூழ்கூட்ட இல்லறத் துணைவி யாயினர்.

இவர்கள் இருவரும் இல்லறத்தையே இம்மை மறுமை இரண்டும் தரும் நல்லறமாக நடத்திவந்தனர். இவர்கள் சிந்தை எப்பொழுதும் சிவத்தினிடமே சேர்ந்திருந்தமையால் இவர்கள் செய்யும் புண்ணியங்கள் யாவுமே சிவபுண்ணியங் களாயின. அத்தவத்தின் மிகுதியால் சிவ ஒளி திகழும் தவநிறை குமரர் அவதரித்தார். பிறந்தநாளோ இறை வனுக்கு உகந்த திருநாளாகிய சோமவாரம். செல்வச் சிறுவரின் முகவொளி பெற்றோர் மனதைக் கவர்ந்ததென் பது ஒரு வியப்பன்று. குழவியைக் காண வந்தவர்களுள் தெய்வவொளி திகழும் சிறுவரென்பார் சிலர். உலகம் உய்யப் பல கலை நிறைந்த பாலரென்பார் சிலர். இங்ஙனம் வருங்கால நிகழ்ச்சியைக் குறிப்பாலுணர்த்தும் திருமேனி யைக் கண்டு பலரும் வியந்து பாராட்டுவாராயினர், கண்டவர் மனதை வசீகரிக்கும் கருணைக் குழந்தையின் பெற்றோர் மனம் பேரின்ப வெள்ளத்து ஆழ்ந்தமையைப்பற்றி அறிவிக்க முடியுமோ ? வளர்ச்சிக் காலத்துத் தளர்நடை நடத்தல் சிறுதேருருட்டல் சிறுபறை கொட்டல் முதலிய பிள்ளைப் பருவ விளையாட்டுக்கள் யாவும் உரியகாலத்தே நிகழ இளமைப் பருவத்தின் ஐந்தாம் பருவத்தை அடைந்தார். பக்குவமறிந்து மார்ச்சார நியாயத்தால் வலியவந்து ஆட் கொள்ளும் பரமாசாரியனைப்போலக் கல்வி ஞானமும்

இவரை வந்து ஈண்டின. இருமொழிப் புலமையும் ஒருசேர எய்தின. உலகத்து வினைவயத்தானெழுந்த பிறப்பொன்று. பண்டை நற்றவத்தால் உலகிற்கு நல்வழி காட்டவந்த பிறப்பு மற்றொன்று. வினைப்பிறப்பு கல்வி ஞானத்தையும்கூட மிகுந்த உழைப்பாலுறும்; உற்றதையும் மறக்கும். அருட்பிறப்பைக் கல்வியும் ஞானமும் தாமே வந்தடைந்து பெருமை எய்தும், இவர்கள் பிறப்போ உய்விக்கவந்த பிறப்பு. ஆதலால் கல்வியிற் சிறந்தோர் களென்பதில் வியப்பொன்றுமில்லை. இவ்வாருக சிவஞானச் செல்வர் பதினும் ஆண்டினை அடைந்தார். தாய்தந்தை யர்களும் கல்வி கேள்வியிற் சிறந்த மகனைத் தம்மிற்றம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மன்னுயிர்க்கெல்லாம் இனிதாம் என்று எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்திருந்தனர்.

அப்பொழுது தமது ஆன்மார்த்த மூர்த்தியாகிய **ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப்பெருமானை** வழிபடவேண்டும் என்ற பெருவிருப்பம் தாய் தந்தையர்கட்கு உண்டாயது. தமது அரும்பெறற் செல்வரையும் அழைத்துக்கொண்டு மதுரை யம்பதியை அடைந்தனர். புலவர் தலைவராயிருந்து புலவரைப் போற்றிய பெருமானும்-வாதவூரடிகளை வழி யடிமைகொண்ட வள்ளலாய்-வேதத்திற்குப் பொருளருளிய விழுமிய தலைவனும்-முப்பொருளுண்மைகளையும் முத்தி நிலையையும் உணர்த்திய முதல்வனுயுள்ள சோமசுந்தரக் கடவுளையும், தமிழ்நாட்டுத் தனியரசியாய்-கடைக்கண் கொழித்த கருணைப் பெருவெள்ளத்து மூழ்கும் அடியார் பிறவிப்பிணிக்கு மருந்தாய்-மலையத்துவசன் பெற்ற பெரு வாழ்வாயுள்ள மீனுட்சியம்மையாரையும் வணங்கிக்கொண்டு சிலநாள் அங்கு வதிந்தனர். காலந்தவருது வழிபாடுசெய்து வந்தனர், அப்போது கண்ணுதற்பெருமான் கடைக்கண் பெருவெள்ளம் ஞானசம்பந்தர்மீது பாயத் தொடங்கிற்று; சீவனுக்குள்ளே சிவமணம் பூத்தது. தெய்வக்கலை மேன்

மேலும் விளங்கத் தொடங்கிற்று. அதனால் இல்லறத் தொடர்பு மெல்ல நழுவிவந்தது.

தாய்தந்தையர்களோ இல்லறப்பற்று இழுக்க வில்லி புத்தூர் செல்ல விரைந்தனர். சமய முறைப்படி கோயி லுக்குச் சென்று பொற்றாமரையில் நீராடி விடையேறும் பெருமானிடம் விடைகொண்டனர். வீடு திரும்புகிறவர்கள் செல்வக்குமாரரை—ஞானசம்பந்தரை வீட்டுக்கழைத்தனர். குமாரர் மனமோ நிலைத்த குறிக்கோளில் நிலைத்திருந்தது. தந்தையார் அழைப்பு செவி புகவில்லை. மீட்டும் மீட்டும் வற்புறுத்தி அழைத்தனர். சிவஞானத்தேனரும்பு சிந்தை யாராகிய ஞானசம்பந்தர் "என்னுயிர்த் தந்தையும் தாயும் இவ்வாலயத்தில் இருக்கிறார்களே; இவர்களைவிட்டு எங்ஙனம் நீங்குவேன்; எப்படி வருவேன்; உடற்றந்தை யாகிய உங்களோடு எனக்கு உறவில்லை" என்றுரைத் தனர். இதைக்கேட்ட தாய் தந்தையர்கள் மனங்கலங் கினர். ஞானசம்பந்தர் சாத்திர தோத்திரவாயிலாகப் பலபல சமாதானங்கள் சொல்லித்தேற்ற, ஒருவாறு தேறிச்செல் கிறவர்கள் தமது செல்வர் சிவஞானப் பெரியாராக—சமயம் வளர்க்குந் தலைவராக ஆகக்கூடுமென்ற எண்ணமானது அவருடைய நிகழ்ச்சியாலும் திருவருளாலும் மனத்துள் தோன்ற மட்டற்ற மகிழ்ச்சியோடு இல்லம் அடைந்தனர்.

பின்பு ஞானசம்பந்தர் விதிமுறை வழிபாடாற்றிப் பல நாள் மதுரையில் வசித்துவந்தனர். ஒருநாள் விடியற் காலையில் பொற்றாமரைத்தடத்து நீராடச் சென்றனர். அங்கு திருநீறும் கண்டிகையும் திகழ்தரு மேனியோடு வடக்கு நோக்கியிருந்து சிவலிங்கத் திருமேனியைத் தம்முன் எழுந் தருளப் பண்ணிக்கொண்டு பல அடியார்கள் தன்வசமற்று நாக்குழற, உரை தடுமாற, கண்ணீர் வாரச் சிவபூஜை செய்துகொண்டிருத்தலைக் கண்ணுற்றார். தாமும் அவ்வாறு

சிவபூஜை செய்து சிவாநந்தத்துள் திளைத்திருப்பது எந்நாட் கூடுமோ என்று எண்ணிக்கொண்டே ஒரு விருப்புமின்றி வழிபாடு செய்துவரும் அவர் அன்று சொக்கேசர் திருமுன்பு "தேவரீருடைய அருட்டிருமேனியை வைத்து அருச்சிக்கும் பேறு எனக்கும் இப்பிறவியில் கிட்டுமோ?" என்று வேண்டி நின்றனர். நெடுநேரஞ் சென்ற பிறகு அந்தக் குறை மனத்தோடு வீடுசென்று அன்றிரவு துயில்கொண்டனர். குறைமுடித்தருளும் பெருமானாகிய நிறைசெல்வச் சொக்கர் அவர் கனவில் எழுந்தருளி "ஞானசம்பந்த! நீ விரும்பிய வண்ணம் நாம் சிவலிங்கத் திருமேனிகொண்டு பொற்ரு மரைத் தடாகத்தின் ஈசான மூலையிலே கங்கைக்குள்ளிருக் கிறோம்; காலையில் அங்குச்சென்று மூழ்கி எம்மைப் பூசிப்பாயாக" என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். ஞானசம் பந்தர் இறைவன் அருட்செயலிருந்தபடி என்னே! எளிவந்த கருணையால் அடியேனையும் ஆட்கொண்டனரே: இதனைக் காட்டிலும் இப்பிறப்பில் எளியேனெய்தும் பேறு வேறுண்டோ என்று எண்ணி எழுந்து ஆனந்தக்கூத்தாடித் தோத்திரித்த வண்ணமே விடியுமளவை எதிர்நோக்கினர். அவர்கள் உள்ளத்தின் விரைவு விடியலை நெடிதாக்கிவிட்ட தாகத் தோன்றிற்று. விடியல் நீள, விழைவு பெருகு கின்றது. விடிந்ததும் நாட்கடன் முடித்து நீராடப் பொற் ருமரைக்குச் சென்று நீராடி இறைவனுணர்த்திய இடத்தில் இறங்கி மூழ்கித் தேடினர். அப்போது இறைவன் சிவலிங்கத் திருமேனிகொண்டு பெட்டகக் கோயிலோடும் இவர் கரத்திலெழுந்தருளினார். உடனே ஞானசம்பந்தர் கரை யேறிப் பெட்டகத்தைத் திறந்து சிவலிங்கத் திருமேனியைக் கண்டு சிந்தை நிறைந்த மகிழ்ச்சிக் கடலிற்றிளைத்து, ஆனந்தக்கூத்தாடி, சந்நிதியை அடைந்து, சொக்கநாதப் பெருமானை வணங்கிக் "**கண்ணுக்கினிய**" என்னும் பாடலை முதன்மையாகக் கொண்டு பதினொரு பாடல்களைக் கொண்ட கலித்துறையை ஆக்கி அருளினார். அதில் ஆன்ம

வியல்பை எடுத்துக்கூறிச் சொக்கநாதப் பெருமானை நோக்கி "நீ பூரணவாரியுள்ளே நண்ணும்படி செய்; நின்னைப் பாடும்படி செய்; நினைந்தேத்திப் பணிந்தெழுந்தே ஆடும்படி செய்; மலமைந்தும் வீடும்படி செய்; என வேண்டுகிறார். மற்றும் "ஏருத விண்ணப்பம் கூறுகின்றேன். அஃதேதெனில்" எனத் தொடங்கிச் சொக்கநாதர் திருச்செவியில் ஏற்றிய வரந்தான் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சொக்கலிங்கத் திருவுருவிடை இறைவன் இருந்து அருள் வழங்கி நிற்கும் அருளாற்றலாகும்.

இவ்வண்ணம் சொக்கநாதப் பெருமானை வழிபட்டு எழுந்தருளியிருக்கின்ற வேளையிலே சிவலிங்கப் பெருமானைப் பூசித்தற்குரிய விதிமுறைகளையும் சிவ ஞானோபதேசத்தையும் ஒரு ஆசாரியன் வாயிலாகவே அடைய வேண்டுமென்று சொக்கநாதர் திருமுன்பு சென்று வேண்டினர். கருத்தறிந்து முடிக்கும் கண்ணுதற் பெருமான் அன்றிரவு வழக்கம்போலக் கனவிற்றோன்றி "ஞானசம்பந்த! நமது உபதேச பரம்பரையில் வந்த கமலை ஞானப்பிரகாசரிடம் நீ விரும்பியவற்றைப் பெற்று பூசித்துவருக" என ஆணைதந்தனர். அவ்வாறே திருவாரூர் ஞானப்பிரகாசர் கனவிலும் தோன்றி "வருகிற சோமவாரத்தன்று உன்னிடம் வருகிற நமது ஞான சம்பந்தனுக்கு விதிப்படி ஞானோபதேசம் செய்து சிவலிங்க பூசையும் எழுந்தருளப்பண்ணிக் கொடுக்க" என்று கட்டளையிட்டனர்.

ஞானசம்பந்தர் விடியலெழுந்து சொக்கலிங்கப் பெருமான் திருவருள் இருந்தபடியே திருவாரூர் செல்லத் தொடங்கி, திங்கட்கிழமை காலை திருவாரூரை யடைந்தனர். கமலாலயம் என இப்போது வழங்கும் தேவதீர்த்தத்தில் நீராடி "இன்றுதானே பெருமான் அருளிய இனிய நாள், குருநாதன் தரிசனம் கிடைக்கும் பெருநாள்" என்று எண்ணிக்

கொண்டே திருக்கோயிலை வலம்வந்தனர். இவ்வாறே சொக்கலிங்கப் பெருமான் ஆணைதாங்கி வரும் அருந் தவச் சீடர் கிடைக்கும் நாள் இதுவே என்று திரு வாரூர்ச் சித்தீச்சரம் தக்ஷிணாமூர்த்தித் திருமுன் கமலை ஞானப்பிரகாசர் சிவயோகத்தினி தமர்ந்திருந்தனர். அப் போது வலம்வருகின்ற ஞானசம்பந்தர் **ஈனமல இருள் நீக்கும் ஞானபாநு** இவர்தாம் என்பதை அறிந்து காந்தங்கண்ட இரும்புபோல் விரைந்து சென்று திருவடி களில் விழுந்து வணங்கி ஒருபக்கத்தொதுங்கி நின்றார். அப்போது ஞானப்பிரகாச தேசிகர் அபய அத்தங் கொடுத்து தக்ஷிணாமூர்த்தி சந்நிதியிலே யிருக்கப்பணித்து, திருவருள் நோக்கஞ்செய்து, ஞானதீக்கை புரிந்து பூசையை எழுந்தருளப்பண்ணிக் கொடுத்தனர். ஞான சம்பந்தர் தமது குருநாதர்மேல் "**பண்டாரக்கலித்துறை**" என்னும் ஒரு நூலையியற்றித் தோத்திரித்தனர். பின் தமது ஆன் மார்த்த மூர்த்தியின்மேல் "**சொக்கநாத வெண்பா**" சொல்லித் தோத்திரித்தனர்.

இவ்வாறு குரு வழிபாடும் இறை வழிபாடும் இயற்றிக்கொண்டு திருவாரூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் போது ஒருநாள் மாலைக்காலத்து, கமலை ஞானப்பிரகாசர் திருக்கோயில் வழிபாட்டிற்காகச் சென்றவர்கள் அர்த்த யாமம் ஆகும்வரையில் சித்தீச்சரம் தக்ஷிணாமூர்த்தி சந்நிதியில் சிவயோகத் தமர்ந்திருந்தனர். அர்த்தயாமம் ஆனதும் வீட்டுக்குத் திரும்புகையில் கைவிளக்குக்காரன் தூங்கிவிட்டமையால் ஞானசம்பந்தர் தாமே சென்று கைவிளக்கை எடுத்துக்கொண்டு உடன்வர, குமரகோயில் பின்தெருவிலுள்ள தமது இல்லத்திற்கு எழுந்தருளினர். வீட்டுக்குச் செல்லுகின்ற ஞானப்பிரகாசர் தமது சீடரை நோக்கி "நிற்க" எனப் பணித்துச் சென்றார்கள். 'குரு வாணை நிற்க என்றுதானே' என்று எண்ணிய அவர்கள்

நின்ற இடத்திலேயே சிவயோகத்தமர்ந்து சிவானந்த இன்ப நிலையில் மூழ்கியிருந்தனர். அன்றிரவு பெருமழை பெய்தது. பெய்தும் திருமேனியில் ஒரு துளிகூட விழவில்லை. ஒருகோல் சதுரத்தில் சுற்றிப் பெய்திருந்தது. விடியலில் விழித்து இல்லம் விளக்க வந்த ஞானப் பிரகாசருடைய மனைவியார் கைவிளக்கேந்தி ஞானசம்பந்தர் நிற்பதையும், மழையின் நிலையையும் அறிந்து வியந்து உள்ளே சென்று தம் கணவருக்கு உணர்த்தினர்கள். வெளிப்போந்த ஞானப்பிரகாசர் இவர்களது அதிதீவிர பக்குவ நிலையை அறிந்து "அப்பனே! உன்னால் பல ஆன்மாக்கள் பல்லூழிகாலம் வரை ஈடேறத் திருவருள் துணைநிற்கின்றது. ஆதலால் வடக்கே சென்று உபதேச வாயிலாக உண்மையைப் பரப்புக; சித்தாந்தசைவச் செந் நெறியை நிலைநிறுத்துக" என்று ஆணைதந்தனர். அதனைக் கேட்ட இவர்கள் மனம் பதைத்துத் "தேவரீரைவிட்டு எவ்வாறு பிரிந்திருப்பேன், எருதுக்கும் பொதிக்கும் இச்சை உண்டோ; எனக்கும் உடற்கும் அப்படியே; ஆதலால் பரமாசாரியர் பணித்தபடியே நடக்கக் கடமைப்பட்டவன்" என்று வருந்தி நிற்கின்றபோது, "நமக்கு மிக அணிமையிலுள்ள சித்தி க்ஷேத்திரமாகிய தருமபுரத்தையடைந்து ஆண்டுத்தங்கி அருள் வழங்குக" என்று ஆணைதந்து அனுப்பினர். தெளிவு குருவின் திருவார்த்தையைக் கேட்டலாதலின் ஆசிரியர் ஆணைப்படி தருமபுரம் வந்து அருள் வழங்கி அமர்ந்திருந்தனர். தமது சிவாநுபவங்களை எல்லாம் செறித்துப் பெரும் பொருளடங்கிய சிறு நூலாக—சிந்தை தெளிவிக்கும் தெளிதேனுகை உள்ள **"சிவபோக சாரத்தையும்," "திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரிய அகவலை யும்"** அருளிச்செய்தனர்.

இவர்கள் இவ்வாறு ஞானபாநுவாய் எழுந்தருளி இருக்குங் காலையில் சிதம்பரத்திலுள்ள கண்கட்டி

மறைஞானபண்டாரம் என்பவர் ஒரு கல்விமாளுக விளங்கி வந்தார். அவர் ஆகமசாத்திரங்களிலும் சைவப்பெருநூல் களிலும் தக்க பயிற்சியும் அநுபவமும் உடையவரா யிருந்தனர். ஆனால் அவருக்குத் திருவருள் விலாசம் பதிய வேண்டிய நிலையில் இருந்தது. அதனால் அவருடைய அநுபவமானது ஆன்மாவிற்கே இயற்கையாக ஆனந்தம் உண்டென்றும், அது மலத்தால் தடைப்பட்டிருக்கிற தென்றும், தடை நீங்க வெளிப்படும் ஆனந்தத்தை ஆன்மா நுகருகிறதென்றும், சிவனை ஒப்ப ஆன்மாவுஞ் சச்சிதானந்த ரூபி என்றும், அதுவே முத்திநிலையென்றும் உணர்ந்து **முத்தி நிலை** என்றதொரு நூலையும் அருளச்செய்தது. மக்கள் பலரும் இக்கொள்கையை இவருடைய கல்வி வல்லமை யாலும் சொல்லுந் திறத்தாலும் பசி நீங்கக் காணும் இன்பம் போல மலம் நீங்கக்காணும் மகிழ்ச்சியென்ற முறைமையின் எளிமையினாலும் கடைப்பிடித்தனர். இதனைத் திருவுளம் பற்றிய இக்குருமூர்த்திகள் மக்கள்மேல்வைத்த பெருங் கருணையினால் ஆன்மாவுக்கு ஆனந்தம் இயற்கையல்ல வென்றும், திருவருட் பதிவால் மலம் நீங்கச் சிவாநந்தத்துத் திளைக்கும் பேறே முத்தி என்றும், ஆன்மாவிற்கு உளதாகும் ஆனந்தம் இறைவனிடத்திலிருந்து பெற்ற பேறே என்றும் முடிந்த முடிபாக இருபத்திரண்டு வெண்பாக்களாலாகிய "**முத்தி நிச்சயம்**" என்னும் அநுபவஞானநூலை ஆக்கி யருளினார்கள்.

இவ்வாறு பலநாள் அரன்பணி அறப்பணி ஆற்றி ஆனந்த பரவசர், சச்சிதானந்தர், மருதூர் ஆபதுத்தாரணர் முதலான சீடர்களுக்குச் சிவஞானோபதேசம் செய்து எழுந்தருளியிருக்குங்காலத்து, சிவயோகசமாதியில் எழுந் தருளத் திருவுளங்கொண்டு தீவிரதரபரிபக்குவராகிய ஆனந்த பரவசரை ஞானபீடத்தில் எழுந்தருளுவித்துத் தாம் விரும்பியவண்ணம் சிவலிங்கத்தினடியில் அமர்ந்தார்கள்.

ஆனந்தபரவசர் கனிந்த கனியாயிருந்ததால் அவர் களும் தமது ஞானமூர்த்தியின் திருக்கோயில் மேல்பால் சிவயோகத்திலமர்ந்தனர். இதனை அடியார்கள் விருப்பப் படித் திருவுளத்தடைத்த குருமூர்த்திகள் அவிச்சின்ன சத்சம்பிரதாயம் உலகில் நீடுவாழ எண்ணி, சிவயோகத்தி னின்றும் வெளிப்போந்து சச்சிதானந்தருக்குச் சிவஞானங் கைவரப்பண்ணி வைகாசி மாதம் அபரபக்க சப்தமி தினத்திலே சிவசமாதி கூடினார்கள்.

இவர்கள் குருவாகிய கமலை ஞானப்பிரகாசரைப் பற்றிய, சதாசிவதேவ மகாராயர் காலத்தில் அவர் பிரதி நிதியாகத் தஞ்சையையாண்ட கிருஷ்ணதேவராயர் பெண் வயிற்றுப் பேரனை கிருஷ்ணமகாராசையன் ஆணைப்படி வெட்டுவித்த கல்வெட்டொன்றில் "சிக்கல் வடகுடி ஓடாச்சேரி முதலிய தேவதானங்களுக்குத் திருவாரூர் ஞானப்பிரகாச பண்டாரத்தை, கணக்கு எழுத்தும், **பரதேசி முத்திரையும்** அடைத்துக் கொள்ளும்படிக்கு உத்தரமளிக் கிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சாசன காலம் கி. பி. 1561. அன்றியும் கமலை ஞானப் பிரகாசரியற்றிய திருமழுவாடிப் புராணத்துச் செய்யுளாகிய இது,

தழுவிய கலியு கஞ்சேர் சகாத்தமா யிரத்து நானூற்
றுழிதரு மெண்பத் தேழாண் டொழிந்தபின் குரோத னுண்டின்
மொழிதரு மாசித் திங்கண் முற்பக்க முதனாள் தன்னின்
மழுவையம் புராணந் தன்னை வகுத்தனன் தமிழி னாலே.

சாலிவாகன சகாப்தம் 1488 என்று தெரிவிக்கிறது. இவ் விரு ஆதாரங்களும் ஞானசம்பந்தர் காலம் சுமார் 385 ஆண்டுகட்கு முன்னர் என்று துணிய இடந்தருகின்றன.

இங்ஙனம் திருக்கயிலாய பரம்பரையில் அவிச்சின்ன சத்சம்பிரதாயியாகிய இந்தக் குருமூர்த்திகள் தன்னடைந்

தார்க்கு ஊனுடைப் பிறவிக்கானத்து உழலாது முத்தி நாடெய்த ஓர் ஞானவாரணம் நல்கும் பெருமானுக—ஞான வாரமுத பானமதருந்திக் கருவிகள் கழன்று பரவசமாகிப் பரமானந்தப் பரவையுட் படிந்து பேராவியற்கை பெற்றினி திருப்ப ஆரா இன்பம் அளித்தருள் அண்ணலாகத் திருக் கோயில் கொண்டெழுந்தருளி இருக்கின்ருர்கள் என்பது ஏனைய குருமூர்த்திகளது சமாதித்தானங்கள் போலாது இவர்களுடைய கோயில் **ஸ்ரீ ஞானபுரீசுவரர் ஆலயம்** என்ற திருநாமத்தோடு சகல ஆவரண பரிவாரங்கள்சூழ விளங்கி வருவதாலும், நித்திய பூஜையோடு பிரமோற்சவ பக்ஷோற் சவங்கள் இடையருது நடைபெற்று வருவதாலும் அறியக் கிடக்கின்றது. இது கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குகின்ற ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தருடைய திருக்கோயிற்குள்ள தனி மாண்பாகும்.

௨.

குருபாதம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சற்குரு வணக்கம்

கிடந்தாலு ஞானப்ர காசனென் பேன்கிடந் தேளழுந்து
படர்ந்தாலு ஞானப்ர காசனென் பேன்பசி யோடுபிணி
அடர்ந்தாலு ஞானப்ர காசனென் பேன்அந்த அந்தகனுர்
தொடர்ந்தாலு ஞானப்ர காசனென் பேன்பினேச்
சொல்இல்லேயே. 1

வான்பார் கமலேத் திருஞான சம்பந்த மன்னனெங்கோன்
ஊன்பார் உடற்பவ நீக்கிட வோமொழி யோர் வசனந்
தேன்பாகு கற்கண் டிளநீர் வளேமுறி சீனிகன்னல்
ஆன்பா லினுந்தித்தித் தூற்ருய்ப் பெருகல் அதிசயமே. 2

அறியாமை நிற்கும் அதீதத்தி லேசென் றறிவொடுநான்
அறியாமை தோன்றநின் றேனின் றளவில் அவிழ்ந்து நிற்க
அறியாமை யிற்பெறு பேறிழந் தேனினி யாகினு நான்
அறியாமை தீர அருள்ஞான சம்பந்த ஆரமுதே. 3

கருணைக ரன்புக ழாகரன் எங்கள் கமலேயில்வாழ்
திருஞான சம்பந்த தேசிகன் சொற்படி சென்றுநிற்க
ஒருநாள் நிகழ்ந்தது சொல்லவற் ருேனின் றுயிர்ப்பறவே
தருகாய மின்றியோர் ஆனந்தம் எங்குந் தலேப்பட்டதே. 4

‘‘சிவபோக சாரம்’’

உ

குருபாதம்

சிவயோக சாரம்

1. அடிகள் வணக்கம்

சித்தி தருநாதன் தென்கமலை வாழ்நாதன்
பத்தி தருநாதன் பரநாதன்—முத்திப்
பெருநாதன் ஞானப் பிரகாசன் உண்மை
தருநாதன் நம்குருநா தன். 1

அருவும் உருவும் அருவுருவும் அல்லா
ஒருவ னுயிர்க்குயிரா யோங்கித்—திருவார்
கமலைவரு ஞானப்ர காசனென வந்தே
அமலபதந் தந்தெனையாண் டான். 2

ஆரறிவார் நீதிவழி யாரறிவார் சித்திமுத்தி
ஆரறிவார் நற்றவங்கள் அன்பனைத்தும்—பாரெவர்க்கும்
கத்தன் கமலையில்வாழ் ஞானப்ர காசனெனும்
அத்தனென்போல் வந்திலனு ஞல். 3

அரியயற்கு முன்னுள் அடிமுடியுங் காணுப்
பெரியவனே வந்து பிறந்து—துரியம்
பெருக்கின்ருன் ஞானப் பிரகாச னுகி
இருக்கின்ரு ஞரூரில் இன்று. 4

கண்டேனிப் பாசங் கழிந்தேன் அமுதைமுகந்
துண்டேன் சுகானந்தத் துள்ளிருந்தேன்—வண்டிமிர்காத்
தேனைப் பொழிகமலைச் செங்கமலப் பொற்பாத
ஞானப்ர காசனையே நான். 5

உள்ளிருந்தே யென்று முணர்த்துகினும் கண்டிலரென்(று)
உள்ளும் புறம்புமா வோமென்று—மெள்ள
நரருருவாய் ஆரூரில் வந்தான் நமையாண்
டருள்புரிஞா னப்பிரகா சன். 6

இருளுதய நீக்கும் இரவியைப்போல் என்னுள்
அருளுதய நன்ரு யருளி—மருளுதய
மாற்றியவன் ஆரூரன் மாமறையும் ஆகமமுஞ்
சாற்றியஞா னப்பிரகா சன். 7

ஒழியாத பேரின்பத் துள்ளாய் உலகில்
விழியா திருந்து விடவே—அழியாத
பூரணு! செங்கமலப் பொற்பாதா! தென்கமலை
ஆரணு! நாயேற் கருள். 8

தேடுந் திரவியமும் சிற்றறிவும் பற்றுதலும்
கூடும்பொய் என்றருளிற் கூட்டினுன்—நாடரிய
ஞானப்ர காசனுயர் நற்கமலை மாநகர்வாழ்
வானப் பிறையணிந்த மன். 9

காண்பதும்பொய் கேட்பதும்பொய் காரியம்போ
[லேயித்மாய்ப்
பூண்பதும்பொய் எவ்விடத்தும் போகமும்பொய்
[—மாண்பாகத்
தோற்றியின்ப வெள்ளமாய்த் துன்னிஎன்னுட் சம்பந்தன்
வீற்றிருப்ப தொன்றுமே மெய். 10

2. பெறுதற் கருமை

ஒருமையுடன் ஈசனருள் ஓங்கிஎன்றுந் தூங்கல்
அருமை அருமை அருமை—பெருமை இடும்(பு)
ஆங்காரங் கோபம் அபிமானம் ஆசைவினை
நீங்காத போதுதா னே. 11

தன்பெருமை யெண்ணுமை தற்போத மேயிறத்தல்
மின்பெருமை யாஞ்சகத்தை வேண்டாமை—தன்பால்
உடலைத் தினம்பழித்தல் ஓங்குசிவத் தொன்றல்
நடலைப் பிறப்பொழியு நாள். 12

உரையிறந்தால் உன்னும் உணர்விறந்தால் மாயைத்
திரையிறந்தால் காண்கின்ற தேவை—வரைபெருக
வாசிப் பதும்நாவால் வாழ்த்துவதும் நாடகமாப்
பூசிப்ப தும்சுத்தப் பொய். 13

பரம ரகசியத்தைப் பாழான வாயால்
இரவுபகல் எந்நேர மின்றிக்—குரல்நெரியக்
கூப்பிட்டுங் காணுமோ கோழைமட நெஞ்சேமால்
பூப்பிட்டுங் காணுப் பொருள். 14

ஒருகோடி ஆகமங்கள் எல்லாம் உணர்ந்தும்
பெருகுதவம் சித்தியெல்லாம் பெற்றும்—குருவருளால்
வைத்த படியிருக்க மாட்டாத மாந்தர்க்குச்
சித்தாசல னம்மாந் தினம். 15

அன்புமிக உண்டாய் அதிலே விவேகமுண்டாய்த்
துன்ப வினையைத் துடைப்பதுண்டாய்—இன்பம்
தரும்பூ ரணத்துக்கே தாகமுண்டாய் ஓடி
வருங்கா ரணர்க்குண்மை வை. 16

3. அறியும் பகுதி

உருவை அருவை ஒளியை வெளியை
இருளைச் சிவமென் றிராதே—மருளைப்
பிறிந்தறிவிற் கண்டதனைப் பின்னமற எங்குஞ்
செறிந்தபொருள் தானே சிவம். 17

அகமாதி கண்ட அறிவாகி எங்குஞ்
சுகமாகி இன்ப சுகமாய்ச்—சுகாதீதத்
தானந்த வெள்ள மதுவாய்ச் சுகத்தைஅகன்
ருனந்தம் ஆதியிலா தான். 18

இந்தனத்தில் அங்கி எரிஉறுநீர் தேனிரதங்
கந்தமலர்ப் போதுவான் காலொ்ளிகண்—சந்ததமும்
அத்துவித மாவதுபோல் ஆன்மாவும் ஈசனுமாய்
முத்தியிலே நிற்கும் முறை. 19

ஆருறு தத்துவமும் ஆணவமும் நீங்கிஉயிர்
வேருக நின்றஇடஞ் சொல்லின்—மாரு
இருளாய பாவனையற் றெங்குமாய் நின்ற
பொருளேகாண் நீயே புணர். 20

நனவாதி அந்தத்தில் நாடுசுகந் தன்னைக்
கனவாதி அந்தத்தில் கண்டு—நனவாதி
தோற்றிடும்போ தந்தச் சுகரூபங் கண்டவர்கள்
மாற்றிடுவர் என்றும் மலம். 21

தத்துவங்கள் எண்ணித் தலையடித்துக் கொள்ளாதே
தத்துவங்கள் ஏதென்னின் சாற்றக்கேள்—மெத்துஞ்
சுகாரம்ப மாஞ்சிவத்தில் தோயாத மாயா
விகாரங்கள் தத்துவமா மே. 22

ஆருறு தத்துவமும் ஆணவமும் வல்வினையும்
நீருக முத்திநிலை நிற்போர்க்குப்—பேருகப்
பார்விரித்த நூலெல்லாம் பார்த்தறியின் சித்தியிலே
ஓர்விருத்தப் பாதிபோ தும். 23

4. உபதேச விளக்கம்

பரவிமனம் போகாப் பரத்தடைய நாளும்
இரவுபகல் அற்ற இடத்தே—திரமாக
நில்என்ருன் கண்டஎல்லாம் நேதிபண்ணி மும்மலமும்
கொல்என்ருன் ஞான குரு. 24

காயம் கரணமுதல் நான்கிற்குங் காரணந்தான்
ஆயஇருள் மாயை அதுஎன்ருல்—தூயபொருட்
போதனே ! செங்கமலப் பொற்பாத னே !எனைநீ
ஏதென்று சொல்லாய் இனி. 25

என்னை அறிவென்றான் என்அறிவில் ஆனந்தந்
தன்னைச் சிவமென்றான் சந்ததமும்—என்னைஉன்னைப்
பாரா மறைத்ததுவே பாசமென்றான் இம்மூன்றும்
ஆராய்ந் தவர்முத்த ராம். 26

எங்கும் இருக்கும் அறிவுநீ ஏகமாய்
அங்கங் குணர்த்தும் அறிவுநாம்—பொங்கு
மலமறைத்தல் மாயை மயக்கல் விகாரப்
பலமனைத்தும் கன்மமலம் பார். 27

செங்கமலப் பொற்பாதன் சீர்பாத வல்லவங்கள்
நங்கமலை வாழ்கிளியே! நாடிக்கேள்—சங்கையிலாத்
தத்துவத்தைக் காட்டியதன் தத்துவத்தைக் காட்டிஅருள்
தத்துவத்தைக் காட்டியது தான். 28

தேசு செறிகமலைச் செங்கமலப்பொற்பாதன்
பேசுதமிழ் ஞானப் பிரகாசன்—பாசவினை
வாட்டினான் மீட்டுநான் வாரா வகையருளைக்
காட்டினான் கூட்டினான் காண். 29

நானிங்காய் நீயிங்காய் நாட்டமற வைத்ததற்பின்
நானெங்கே நீயெங்கே நாதனே!—வானெங்கும்
ஒன்றாகி நின்ற உணர்வுநீ உன்னறிவில்
நன்றாகத் தோன்றுசுகம் நாம். 30

அலைவற் றிருந்த அறிவுநீ ஆங்கே
நிலைபெற் றிருந்தசுக ஞேயம்—மலைவற்
றிருந்ததுகண் டாயே இருந்தபடி அத்தோ(டு)
இருந்துவிடப் போதும் இனி. 31

அகத்தை இழந்தருள்ளாய் அவ்விடத்தே தோன்றுஞ்
சுகத்தில் அழுந்திவிடச் சொன்ஞன்—மகத்தான
சிற்பரஞ ரூர்தனில்வாழ் செங்கமலப் பொற்பாத
தற்பரஞா னப்பிரகா சன். 32

கிட்டாத ஈசனுனைக் கிட்டி அருள்புரிந்த
நிட்டாநு பூதி நிலையிலே—முட்டா
திருவன்னி சேர்ந்துமாற் றேறியபொன் போல
வரும்இன்ப பூரணமா வை. 33

அநாதிசுக ரூபி அரனடிக்கீழ் என்றும்
அநாதி சுகரூபி ஆன்மா—அநாதி
இருந்தமலம் போக்கி இறைஅருளி ஞலே
இருந்தபடி யேகண் டிரு. 34

இற்றை வரைக்கர ணத்தோ டிணங்கினையே
இற்றைவரைச் சென்மம் எடுத்தனையே—இற்றைவரைத்
துன்பவெள்ளத் துள்ளே துளைந்தனையே யீதறநல்
இன்பவெள்ளத் துள்ளே இரு. 35

தேகாதி நானல்ல என்றறிந்தால் சித்தமயல்
போகாத தென்னையோ புண்ணியா—தேகாதி
தன்னளவே அம்மயக்கம் சத்தியமாய் எப்பொழுதும்
உன்னளவே இல்லை உணர். 36

ஆருறு தத்துவநீ அன்றென் றறிந்தனையே
ஆருறும் கண்டறிவன் ஆயினையே—மாருமல்
உன்னறிவில் ஆனந்தத் தோங்கினையே ஓராமல்
நின்னறிவை விட்டதுவாய் நில். 37

மாதா பிதாச்சுற்றம் என்று மயங்கினையே
நீதான் தனுவாகி நின்றனையே—ஈதெல்லாம்
பொய்யென் றறிந்தனையே பூரணா னந்தவெள்ளம்
மெய்யென் றறிந்தனையே மெய். 38

மனையில்வரு போகத்தின் மாதர்மக்கள் பாச
வினையில் அழுந்தி விடாதே—உனை இழந்து
காணமற் கண்டானைக் காட்சி யறக்கலந்து
பூணமல் எப்பொழுதும் பூண். 39

சுத்தவத்தை நாடியிடுஞ் சுத்த இராப்பகலா
மெத்தவத்தை நாடி விடுவையேல்—சுத்தவத்தை
தானய் இரண்டுந் தவிர்ந்த சிவானந்த
வானவை நீயே மதி. 40

சுத்தநிலம் உன்றனக்குச் சொல்லக்கேள் தொல்லைவினைத்
தத்துவங்கள் ஆருறுந் தாம்பெருகக்—கத்திடுவர்
எல்லாம் இழந்த இடமே அதுவாக
நில்லாய் அதுவே நிலை. 41

நெருப்பென்ருல் வாய்சுடுமோ நெய்பால்தேன் கட்டி
கருப்பென்ருல் தித்தியா காணீ—விருப்பமுடன்
நீபிரமம் என்றக்கால் நீபிரமம் ஆயினையோ
நீபிரமம் சற்குருவால் நில். 42

ஆர்க்குந் தெரியாத ஆனந்த இன்பவெள்ளம்
மேற்கொண்டு கொண்டு விடுகுதில்லை—யார்க்கும்
தெரியாப் பரப்பிரமஞ் சேர்த்தாய் உனக்குச்
சரியார் சிதம்பரநா தா. 43

5, அநுபூதி நிலை

உள்ளங் கரைய உடல்கரைய ஆனந்த
வெள்ளங் கரைபுரண்டு மேலாகக்—கள்ளமலம்
பொய்யாக என்னுட் புகுந்தவா றென்கோலோ
ஐயா தியாகவினே தா. 44

ஏதேது செய்தாலும் ஏதேது சொன்னாலும்
ஏதேது சிந்தித் திருந்தாலும்—மாதேவா
நின்செயலே என்று நினதருளா லேஉணரின்
என்செயலே காண்கிலே னே. 45

மாயைமலம் எங்கே மறைந்ததோ! மாயைதனில்
ஆயசகம் எங்கே அழிந்ததோ!—காயமதில்
தங்கும் புருடனெங்கோ! சச்சிதா னந்தவெள்ளம்
எங்கு மிகக்கோத்த தே. 46

நானுஞ் சுகவடிவாய் நண்ணினேன் நின்னருளால்
வானுஞ் சுகவடிவாய் மன்னிற்றே—வானுஞ்
சுகரூப மன்றுமணந் தோற்றநிலம் போலுன்
அகரூப மட்டே அது. 47

ஈசன் அடியில் இருக்கையிலே எங்கெங்கும்
ஈசனடி தேடி இளைத்தேனே—பேசரிய
பொற்பதத்தன் செங்கமலப் பொற்பாதன் றன்னுடைய
நற்பதத்தைக் காணுமுன் நான். 48

நற்பதஞ்சேர் ஆரூரின் ஞானப்ர காசனெந்தை
தற்பரனோர் ஞானவாள் தந்தானே—சொற்புனத்தும்
காரார் மறலிஅயன் கண்ணனுக்கும் அஞ்சேனே
யாராலும் என்செய்ய லாம். 49

வெறும்பாழிற் பேரின்ப வெட்டவெளி தன்னில்
குறும்பாளர் காணுக் குடிலின்—உறும்பாசம்
ஓட்டிஎனை வைத்தனனே உற்றபிர பஞ்சமெலாம்
ஆட்டியனூ னப்பிரகா சன். 50

என்றுஞ் சிவத்தோ டிணைபிரியா தேயறிவாய்
நின்றபடி தன்னை நிகழ்த்திஞன்—மன்றில்
நடமாடும் ஆரூரன் ஞானப்ர காசன்
திடமாக என்னுள்ளத் தில். 51

நாதனுர் தென்கமலை நாயனுர் எவ்வுயிர்க்கும்
போதனுர் செங்கமலப் பொற்பாதர்—பேதமற
ஒன்றிரண்டு தானறவே உண்மையிலே கூட்டிஎனை
இன்றறவே வைத்துவிட்டா ரே. 52

நன்னெஞ்சே நீகேட்ட நன்மையெலாஞ் சொல்லுதற்குக்
கன்னெஞ்ச மாலயனுங் காணுதோன்—வன்னெஞ்சர்
இன்னகுறை உண்டென்னு ஈசன் எதிர்வந்தால்
என்னகுறை சொல்லாய் இனி. 53

இட்டசனம் எங்கே இதமகிதந் தானெங்கே
துட்டசனம் எங்கே தொழிலெங்கே—சிட்டருடன்
கூடி யிருந்ததெங்கே குன்ருச் சிவானந்தம்
நாடியது வாயிருந்த நாள். 54

வாக்குமனக் காயத்தான் வந்தபொருள் அத்தனையும்
வாக்குமனக் காயமுடன் மாயுமே—வாக்குமனக்
காயம் உடனிழந்து காணுஞா திருஞான
ஞேயம் இழந்த நிலை. 55

புசிப்போம் சிவபோகம் பூரணமாய் எங்கும்
வசிப்போம் உலகில் வசியோம்—முசிப்பின்றி
வாழ்வோஞ் சிவத்தையுணர் மாதவர்தம் பொன்னடிக்கீழ்த்
தாழ்வோம் எமக்கார் சரி. 56

6. உபாய நிலே

அறிவுநீ என்ன அறிந்தறிந்து மாயைச்
செறிவுநான் என்றென்று சேர்ந்தால்—அறிவு
தெரிந்திடுமோ இன்பசுகஞ் சேர்ந்திடுமோ நின்னைப்
பிரிந்திடுமோ சென்மப் பிணி. 57

அரணங்கள் தாம்எரித்த அத்தரே என்னுள்
கரணங்கள் ஓட்டும்வகை காட்டீர்—கரணங்கள்
நீஅதுவாய் நில்லாமல் நின்னறிவைக் கண்டருளிற்
போயதுவாய் நின்றுவிடப் போம். 58

தானல்லா தத்தனையுந் தானென் றுழலாமல்
தானெல்லா மாயதனுள் தாக்காமல்—தானெல்லாம்
ஆனேம் எனும்போதந் தாக்காமல் ஈசனிடத்(து)
ஆனேனே ஆயினவ னும். 59

தேகநாம் என்றென்று செப்புவீர் ஈதில்வரும்
போகநாம் என்று புலம்புவீர்—நோக
வருந்துவீர் தீவினையின் மாருத இன்பம்
பொருந்துவீர் எப்படிநீர் போய். 60

தன்னை இழந்திடத்தே தானே சுகவடிவாய்
இன்னபடி என்றறியா எங்கோனுட்—பின்னமற
நின்றநிலை தானுந் தெரியாதே நின்றவர்கட்(கு)
அன்றே பிறப்பறுக்க லாம். 61

உன்ருதே பற்று துரையாதே யொன்றிஅதில்
நின்ருமம் இல்லை நிகழாதே—பன்ருட்
பரையிறந்து நிற்கும் பயனணைந்தார் நெஞ்சில்
திரையிறந்து நிற்கும் சிவம். 62

அருளறிந்து தானும் அறிவறிந்தே ஆங்குட்
பொருளறிந்து தானடங்கிப் போத—இருளகல
விம்மா திருந்து விகற்பமற ஒன்ருகிச்
சும்மா இருக்கை சுகம். 63

செறியுந் தனுவாதி சேர்ந்தறிந்து நின்ற
அறிவை அறிவால் அறிந்தே—அறிவிழந்து
நின்ருல் சுகானந்த நீடு நிலைவேறு
சென்ருல் சுகங்கிடையா தே. 64

தத்துவத்தை விட்டருளிற் ருன்கலந்து தன்னிழப்பின்
மெத்துஞ் சுகத்தின் மிகஅழுந்திச்—சுத்தமாய்
ஒன்ருகி நின்ற உணர்வும் ஒழிந்தக்கால்
அன்ருே சிவபோக மாம். 65

சுட்டறிவு கெட்ட சுகாதீத உண்மையிலே
விட்டகலா தென்றும் விரவுவோர்—இட்டமுடன்
யோக சமாதிகளும் உட்புறம்பாம் பூசைகளும்
ஆக நினையார் அவர். 66

நின்னறிவில் யானொளித்து நீயாகி நின்றதுபோல்
என்னறிவில் நீ யொளித்தே யானுகி—எந்நாளும்
நிற்கவல்லை யாமாகில் நின்சனனம் போக்குதற்குக்
கற்கவல்ல தேதுமில்லை காண். 67

இன்பசுகத் துள்ளே இருக்கலாம் எப்போதும்
துன்பவினை உன்னைத் தொடராது—வன்பா
மருட்டேக மாயடங்கி மாயாமல் நெஞ்சே
அருட்டேக மாயடங்கு வாய். 68

தேக மறந்து திருவருளாய் நின்றுசிவ
போகம் விளையப் புணர்நெஞ்சே—நோக
வருந்தாமல் தீவினையின் வாடாமல் துன்பம்
அருந்தாமல் நீ பிறவா மல். 69

பூதாதி பாசமன்றோ பூரணா னந்தமன்றோ
பேதமற நம்முட் பிரானன்றோ—வாதனைகள்
விட்டால் சுகமன்றோ என்றுணர்வில் வேண்டுவதுங்
கெட்டால் பிறப்பும் கெடும். 70

அழுந்தாதே பாசத் தனுதினமும் ஐயோ
விழுந்தால் எழுந்திருக்க வேண்டும்—செழும்பாகை
மீறித் தருமிரத வீட்டின்ப மாமலைமேல்
ஏறித் திரும்பலா மே. 71

என்றுஞ் சனனத் திடர்க்கடலி லேழுழ்கிப்
பொன்றுமன மேஉனக்கோர் புத்திகேள்—நன்று
தனிச்சங்கஞ் சேராமல் தற்பரனைச் சேரில்
இனிச்சங்கஞ் சேரா திரு. 72

7. பணியறுத்தல்

அவரவருக் குள்ளபடி ஈசனரு ளாலே
அவரவரைக் கொண்டியற்று மானல்—அவரவரை
நல்லார்பொல் லாரென்று நாடுவதென்? நெஞ்சமே
எல்லாம் சிவன்செயலென் றெண். 73

எங்கே நடத்துமோ எங்கே கிடத்துமோ
எங்கே இருத்துமோ என்றறியேன்—கங்கைமதி
சூடினன் தில்லையிலே தொந்தொமென நின்றுநடம்
ஆடினன் எங்கோன் அருள். 74

போகம் புவனம் பொருந்துமிடம் எங்கெங்கும்
தேகம் கரணந் திரியுமே—யாகிலது
தன்னைநீ யென்று தவியாதே நெஞ்சமே
நின்னையே கண்டருளில் நில். 75

ஏதேது செய்திடினும் ஏதேது பேசிடினும்
ஏதேது சிந்தித் திருந்திடினும்—மாதேவன்
காட்டிடுவ தானவருட் கண்ணைவிட்டு நீங்காது
நாட்டம் அதுவாய் நட. 76

எடுத்தஉடற் கேய்ந்தகன்மம் எப்போதும் ஊட்டும்
விடுத்துவிட்டோம் என்பர் விழலர்—விடுத்த
ததுவன்றே ஐந்துமலம் ஆறும் நீத்த
இதுவன்றோ யாம்துறவென் பேம். 77

எவ்வுயிருங் காக்கவோர் ஈசனுண்டோ இல்லையோ
அவ்வுயிரில் நாமொருவர் அல்லவோ—வவ்விப்
பொருகுவதும் நெஞ்சே புழுங்குவதும் வேண்டாம்
வருகுவதும் தானே வரும். 78

முப்பதுஞ்சென் றால்விடியும் முப்பதுஞ்சென் றாலிருளும்
அப்படியே யேதும் அறிநெஞ்சே—எப்போதும்
ஆங்காலம் எவ்வினையும் ஆகும் அதுதொலைந்து
போங்காலம் எவ்வினையும் போம். 79

ஆவலுற்றி டுஞ்சகலத் தாவதுவும் ஆங்கவரே
கேவலத்தின் மூழ்கிக் கிடப்பதுவும்—நா அரற்றல்
இல்லாத சுத்தத் திருப்பதுவும் இம்மூன்றும்
இல்லான் செயலென் றிரு. 80

பாசஞ் சடம்உயிரோ தானுகப் பற்றறியா(து)
ஈசன் இரண்டும் இணைத்தாட்டிப்—பூசலென்றுஞ்
செய்பவனே தானே திரும்பிஅருள் செய்யாமல்
உய்பவர்கள் உண்டோ உரை. 81

முற்றின்ப மாம்அருளின் மூழ்குவதும் மோகமிகு
சிற்றின்ப மாமருளிற் சேர்குவதும்—உற்றிங்(கு)
அறிந்தானன் நெஞ்சே அகிலாண்ட மெங்குஞ்
செறிந்தான் செயலே தெளி. 82

என்னிடத்தில் நின்செயலே இல்லையென்றால் யாதுறினும்
நின்னிடத்தில் யான்வேண்டல் நிச்சயமே—என்னிடத்தில்
இன்மை உயிர்க்குயிர்நீ யின்மை இருந்தியற்றின்
நன்மைதின்மைக் கேதுவோ நான். 83

நாம்பெரியம் என்னுமதை நாடா தடக்குமவர்
தாம்பெரியர் என்றுமறை சாற்றியிடும்—நாம்பெரியர்
என்பார் சிறியர் இவரலா திவ்வுலகில்
துன்பார் சுமப்பார்கள் சொல். 84

கட்டமாங் காயம் கலையனைத்தும் கற்றாலும்
அட்டமா சித்தி அடைந்தாலும்—இட்டம்
பரம சுகமே பதியாத போது
திரம சுகமே தெளி. 85

மனவாக்குக் காயமுயிர் மன்னியசைப் பானும்
அனமாதி போகமளிப் பானும்—நனவாதி
கூட்டிவிடு வானுமுத்தி கூட்டிடுவா னும்பிறப்பில்
ஆட்டிவிடு வானும் அரன். 86

முன்னைவினைக் கீடா முதல்வன் அருள்நமைக்கொண்(டு)
என்னவினை செய்ப இயற்றுமோ—இன்னவினை
செய்வோம் தவிர்வோம் திரிவோம் இருப்போம் இங்(கு)
உய்வோம் எனும்வகையேது. 87

ஊட்டும் வினையிருந்தால் உன்னுனை உன்பதத்தைப்
பூட்டிப் பிடித்துப் புசிப்பிக்கும்—கேட்டுத்
திரியாதே வந்துதில்லைத் தெய்வமே என்றென்(று)
எரியாதே நெஞ்சே இரு. 88

என்னதன்று நின்செயலே என்றறிந்தால் யான்விரும்பி
என்னவென்று வாய்திறப்பேன் ஈசனே—இன்னமின்னம்
எப்படியோ நாயேனை ஈடேற்ற வேண்டுமுனக்(கு)
அப்படியே செய்தருளு வாய். 89

வன்மைபுரி காய மரப்பாவை தன்னைஅரன்
கன்மமெனுஞ் சூத்திரத்தால் கட்டியே—நன்மைதின்மை
ஆட்டுவது நாடா தறிவிலார் தஞ்செயலாய்
நாட்டுதல்போல் உண்டோ நகை. 90

ஆருறு தத்துவமும் ஆணவமும் நீங்கிஉயிர்
பேருக ஆனந்தம் பெற்றாலும்—வேருகப்
பார்த்திருப்ப தன்றியே பாழான கன்மத்தை
நீத்திருக்க லாமோ நிலத்து. 91

ஆனசுக துக்கத் தழுந்துகினும் ஞானிகள்தாம்
யானெனதென் றெண்ணி இயைந்திடினும்—தானதற்கு
வேறென் றருளால் விரளமாய்க் காணிலென்றும்
ஏறுமோ கன்மம் இலே. 92

சத்துருவும் மித்துருவும் தாரணியில் வேறில்லே
சத்துருவும் மித்துருவும் தன்னெஞ்சே—பெத்தமலம்
வீட்டும் படிக்கு விணக்கீ டிணத்தனுவோ(டு)
ஆட்டுஞ் சிவனென் றறி. 93

இன்னவினை இன்னதலத் தின்னபொழு தின்னபடி
இன்னதனுல் எய்தும் எனஅறிந்தே—அன்னவினை
அன்னதலத் தன்னபொழு தன்னபடி அன்னதனுல்
பின்னமறக் கூட்டும் பிரான். 94

அன்றே அநாதி அமைத்தபடி யல்லாதொன்(று)
இன்றே புதிதாய் இயையுமோ—என்றுஞ்
சலியா தியற்றுவான் தன்னேயே நோக்கி
மெலியா திருந்து விடு. 95

ஆர்பெரியர் ஆர்சிறியர் ஆர்உறவர் ஆர்பகைஞர்
சீர்பெரியர் ஆனந்த சிற்சொருபர்—பேர்பெரியர்
எங்கெங்குந் தாமாய் இருந்துசட சித்தனைத்தும்
அங்கங் கியற்றுவதா ஞல். 96

நன்கருத்தே தென்கமலே ஞானப்ர காசனே
என்கருத்தே உன்கருத்தென் றெண்ணுமல்—உன்கருத்தே
என்கருத்தென் றெண்ணியே யான்பட்ட துன்பமெல்லாம்
உன்கருத்தே தீரவறி யும். 97

அமைத்தவினைக் கீடா அனுதினமுஞ் செய்வ(து)
இமைப்பொழுதும் வீண்செயலொன் றில்லை—உமைக்குரி
எல்லாம் அறிந்தெங் கியற்றுவதும் தன்னடிமை [யான்
வல்லார் தமக்குணர்த்து வான். 98

கள்ள அரனே கருணையுடன் என்னறிவில்
உள்ளசுகந் தந்துவிட ஒண்ணுதோ—மெள்ள
வருத்துவதும் தீவினையில் வாட்டுவதும் ஞானம்
பொருத்துவதும் ஏன்தான் புகல். 99

கேளா தெனைமலத்திற் கிட்டியெடுத் தாளாக்கி
மீளா தளித்தபர வீட்டிலெனை—யாள
உனக்குப் பொறியோ உனைத்தொடர்ந்தா ளென்ன
எனக்குப் பொறியோ இனி. 100

சும்மா தனுவருமோ சும்மா பிணிவருமோ
சும்மா வருமோ சுகதுக்கம்—நம்மால்முன்
செய்தவினைக் கீடாச் சிவனருள்செய் விப்பதென்றால்
எய்தவனை நாடி இரு. 101

பொல்லாத தீவினையிற் போகார்கள் போனாலும்
எல்லாஞ் சிவன்செயலே என்றிருப்பர்—நல்லார்கள்
நற்றுங் கமலையில்வாழ் ஞானப்ர காசனருள்
சற்றும் பிரியா தவர். 102

கூட்டுவதும் கூட்டிப் பிரிப்பதுவும் ஒன்றொன்றை
ஆட்டுவதும் ஆட்டி அடக்குவதும்—காட்டுவதும்
காட்டி மறைப்பதுவும் கண்ணுதலோன் முன்னமைத்த
ஏட்டின் படியென் றிரு. 103

உள்ளதுதான் போமோமற் றில்லா ததுவருமோ
பள்ளமே வெள்ளம் பரவாதோ—கள்ளமாய்ப்
பித்துப்போ லேபிதற்றும் பேதைமட நெஞ்சமே
செத்துப்போ ஞனே சிவன். 104

ஈசன் பலகீனன் என்றக்கால் ஆலயத்தில்
மோசம் வந்ததென்று மொழியலாம்—ஈசனே
ஆக்குவதும் ஆக்கி அழிப்பதுவும் தானுனல்
நோக்குவதென் ! யாம்பிறரை நொந்து. 05

தேசம் சிவாலயங்கள் சேர வலேயஒரு
மோசம் வந்ததையோ முதல்வனே—தேசத்து
மன்னைவெறுப் பேனே வருவினையை ஊட்டுவிக்கும்
என்னைவெறுப் பேனே உரை. 106

8. துறவின் பகுதி

துரத்தி உன்னை ஆசை தொடராமல் என்றும்
விரத்தியினுல் ஆங்கவற்றை விட்டுப்—பரத்திலன்பு
செய்யடா செய்யடா சேரப்ர பஞ்சமெல்லாம்
பொய்யடா பொய்யடா பொய். 107

அனைத்துலகு நம்பால் அநுக்கிரகம் பெற்றென்
அனைத்துலகு நம்வசமாய் ஆயென்? அனைத்துலகும்
கொண்டாடில் என்னைவினைக் கொத்தறுத்துப் பேரின்பம்
கண்டாடில் அன்றோ கதி. 108

அறிவிழந்து நின்றசுக ஆனந்தத் துள்ளே
குறிபிழந்து நின்று குலாவிப்—பிறியா(து)
இருந்தால் பிறப்பறுமோ ? விச்சைமால் கொண்டு
திரிந்தால் பிறப்பறுமோ ? செப்பு. 109

எத்திசையும் எவ்வுலகும் எத்தொழிலும் எப்பயனும்
நித்தியமென் றெண்ணில் நிலையாதே—புத்தியினல்
கண்ணாடி யில்தோன்றி மாய்ந்துவிடுங் காண்இவற்றைக்
கண்ணாடி யிற்கனவிற் காண். 110

எத்தனைதான் கற்றாலும் எத்தனைதான் கேட்டாலும்
எத்தனைசா தித்தாலும் இன்புரு—சித்தமே
மெய்யாகத் தோன்றி விடும்உலக வாழ்வனைத்தும்
பொய்யாகத் தோன்றாதே போது. 111

மின்போலத் தோன்றி விடும்உலக வாழ்வனைத்தும்
என்போ லிகள்திரமென் றெண்ணுவார்—தன்போதம்
இல்லார் சிவபோகம் என்றும் அருந்தியிடு
நல்லார் திரம்இதுவென் ஞர். 112

தேசமூர் பேர்காணி சீர்வரிசை சாதியெனும்
ஆசையால் நெஞ்சே அலையாதே—நேசப்
பொருப்பானை நின்னறிவிற் போக்கு வரவற்(று)
இருப்பானைப் பார்த்தே இரு. 113

ஆகம் பகையாவ தன்றிப் பகையுண்டோ
மோகந் தவிர்ந்த முனிவோர்க்கிங்(கு)—ஏகன்
இருவர் அறியாத ஈசனருள் அல்லால்
ஒருவர்துணை உண்டோ உரை. 114

அளவிலாச் செல்வத் தடைந்தாலும் ஆகத்
தளவிலாச் சித்திகளுண் டாயும்—அளவில்கலை
ஆய்ந்தாலும் என்னைசுக ரல்லார் சிவானந்தந்
தோய்ந்தார்கள் அன்றே சுகர். 115

ஆகாத காரியம்செய் தாஞ்சுகமும் ஆங்கதனுல்
போகாத துக்கம் பொருந்துவதும்—ஓகோ
உரைக்கிலனு வுக்கும் உயர்ந்தமா மேரு
வரைக்கும் நிகரா மதி. 116

பொய்யில்வருந் துன்பம் புகுந்தறிந்தும் பூரணமா
மெய்யில்வரும் இன்ப விளைவறிந்தும்—ஐயோ
தெளியாத தென்னநலந் தீங்குகண்டு சற்றும்
களியாத தென்னமயக் கம். 117

ஆகம் சிறைச்சாலை அக்கரணம் காவலாள்
போகம் புவனம் பொருந்துமிடம்—ஓகோ
இதனுட் படுமுயிர்கட் கீடேற்றஞ் செய்வான்
அதனுக் கிறைவன் அரன். 118

அதிட்டானம் ஈசன் அருளன்றி மற்றை
அதிட்டானம் எல்லாம் அநித்தம்—அதிட்டானம்
பொய்யென் றறியாமல் பூதலத்து நெஞ்சமே
மெய்யென் றுழல்வதெல்லாம் வீண். 119

நின்னை மதிக்கின் நினக்கதிகர் செல்வநினை
நின்னை வறிஞனென நீநினையின்—நின்னிற்
சிறியார் வறுமைநினை சிந்தைபுக என்றும்
குறியா இடும்பைதுக்கம் கோள். 120

9. அறிவோர் புகழ்ச்சி

அநித்தியத்தை நித்தியமென் றுதரிக்கும் பொல்லா
மனித்தருடன் கூடி மருவார்—தனித்திருந்து
மோனந்த மாஞ்சிவத்தில் மூழ்கி மலத்தைஅறுத்
தானந்த மாயமுழுந்து வார். 121

தாக மறந்து சதுர்மறந்து தான்மறந்து
தேகமறந் தட்டமா சித்திமறந்—தாகத்தின்
வந்ததறி யாதிருந்து மாருச் சிவானந்தம்
சந்ததம்வாழ் வார்க்கார் சரி. 122

உள்ளமல நீங்கி ஒழியாச் சிவானந்த
வெள்ளந் துளைந்து விளையாடும்—பிள்ளைகாள்
அத்துவித மானீர்நம் மாகம் பிரிந்தோமென்(று)
இத்துவிதம் எண்ணுவா னேன். 123

அறிவாய் அறிவிழப்பில் ஆகின்ற இன்பச்
செறிவாய்ச் சுகமாய்த் தினமும்—பிரியா(து)
இருந்தங் கதீதமாய் ஏய்ந்தசிவா னந்தம்
பொருந்துவார் முத்தரெல்லாம் போய். 124

10. மடவோர் பழிப்பு

தனையறியார் ஈசன் தனையறியார் பாச
வினையறியார் ஆனந்த மேவார்—தனையறியுஞ்
சிட்டர்தமக் கில்லாத தீங்குரைப்பர் பொல்லாத
துட்டர்தமக் குள்ள தொழில். 125

தன்னை அறியார் தலைவன் தனைஅறியார்
முன்னை வினையின் முடிவறியார்—பின்னைக்
குருக்களென்றும் பேரிட்டுக் கொள்ளுவர்கள் ஐயோ
தெருக்கள் தனிலே சிலர். 126

வாயுவெளி தானசையா வாறிருந்தாற் போலென்று
நீயதுவும் பூரணமாய் நிற்கவே—காயத்துக்
குள்ளுள்ளே தான்சிவமென் றுற்றுப்பார்ப் பார்ஊசிப்
பொள்ளலால் வான்பார்ப்பார் போல். 127

கற்கஇடர்ப் பட்டுமிகக் கற்றஎல்லாங் கற்றவர்பால்
தற்கமிட்டு நாய்போலச் சள்ளெனவோ—நற்கருணை
வெள்ளம் அடங்கும் விரிசடையார்க் காளாகி
உள்ளம் அடங்கவல்ல வோ. 128

அறியார் கனவினிலும் ஆனந்த ரூபம்
அறிவார் தமையும் அடையார்—அறிவார்கட்(கு)
இல்லாத தீங்கே எடுத்துரைப்பார் இவ்வுலகில்
பொல்லார் தலையிற் பொறி. 129

11. பொது நிலை

நீதியிலா மன்னர் இராச்சியமும் நெற்றியிலே
பூதியிலார் செய்தவமும் பூரணமாம்—சோதி
கழலறியா ஆசானும் கற்பிலரும் சுத்த
விழலெனவே நீத்து விடு. 130

ஐந்தறிவாற் கண்டாலும் ஆர்ஏது சொன்னாலும்
எந்த விருப்புவெறுப் பேய்ந்தாலுஞ்—சிந்தையே
பார விசாரத்தைப் பண்ணாதே ஏதொன்றும்
தீர விசாரித்துச் செய். 131

பரபரக்க வேண்டா பலகாலுஞ் சொன்னேன்
வரவரக் கண்டாராய் மனமே—ஒருவருக்கும்
தீங்கு நினையாதே செய்ந்நன்றி குன்றாதே
ஏங்கி இளையா திரு. 132

மிகுத்தகுலஞ் செல்வத்து மேவுவதும் அத்தை
பகுத்துப்பொய் யென்றுவிடும் பாங்கும்—தொகுத்து
விரித்தால்நல் நெஞ்சே மிகுவா ரணத்தை
உரித்தான் செயலென் றுணர். 133

ஆருறு தத்துவம் வைத் தத்திலுறை மூர்த்திகள்வைத்(து)
ஏரு மலபாகம் ஏறவே—மாருமல்
உன்னைவிடா தாள்வான் உனைக்கேட்டோ நெஞ்சமே
என்ன விசாரம் எமக்கு. 134

தாஞே அசத்தல்ல என்றறிந்தால் தாரணியில்
ஏஞே பிதற்றிடுவ தேழைநெஞ்சே—தானே
இறவா ததுதான் இறக்க அருளை
மறவா திருசிவமா வை. 135

ஏற்ரு தவையாய் இருப்பதுவும் உள்மயக்கம்
ஆற்ருது தீரென் றரற்றுவதும்—தோற்ருது
தோற்றுவதும் உன்னைச் சுகபூ ரணனென்று
தேற்றுவதும் ஈசன் செயல். 136

அன்றே அரனணுக்கள் பாசங்கள் ஐந்தொழில்கள்
நன்றே சிவனும் நடுவனே—சென்றருளில்
நிற்கச் சிலர்சிலர்கள் நீள்நரகில் பூதலத்தில்
சொற்கத் திருப்பதென்ஞே சொல். 137

ஆசையருய் பாசம்விடாய் ஆனசிவ பூசைபண்ணுப்
நேசமுடன் ஐந்தெழுத்தை நீ நினையாய்—சீ சீ
சினமே தவிராய் திருமுறைகள் ஓதாய்
மனமே உனக்கென்ன வாய். 138

தில்லைவனம் காசி திருவாரூர் மாயூரம்
முல்லைவனம் கூடல் முதுகுன்றம்—நெல்லைகளர்
காஞ்சிகழுக் குன்றமறைக் காடருணை காளத்தி
வாஞ்சியமென் முத்தி வரும். 139

சிவபோகசாரம் முற்றிற்று.

உ

குருபாதம்

தனிப்பாடல்கள்

ஆய்வார் பதிபசு பாசத்தின் உண்மையை ஆய்ந்தறிந்து
காய்வார் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையெல்லாங் கல்வி
[கேள்வியல்லல்
ஓய்வார் சிவானந்த வாரியுள் ளேயொன் றிரண்டுமறத்
தோய்வார் கமலையுள் ஞானப்ர காசன்மெய்த்
[தொண்டர்களே. 1

கனக்கும் பொதிக்கும் எருதுக்கும் தன்னிச்சை
[கண்டதுண்டோ
எனக்கும் உடற்கும் எனதிச்சையோ இணங்கார் புரத்தைச்
சினக்குங் கமலையின் ஞானப்ர காச சிதம்பர இன்(று)
உனக்கிச்சை எப்படி அப்படி யாக உரைத்தருளே.

எல்லாம் உனது செயலென் றறிந்தும் என துளத்தில்
பொல்லாத சங்கற்பம் ஏன்வரு மோபுர மூன்றெரிக்க
வல்லாய் கமலையின் ஞானப்ர காச வரதஇது
சொல்லாய் கரண மயக்கமன் றோஎன் தொழிலல்லவே.

அவரவர் வினைவழி அவரவர் வந்தனர்
அவரவர் வினைவழி அவரவர் அனுபவம்
எவரெவர்க் குதவினர் எவரெவர்க் குதவிலர்
தவரவர் நினைவது தமைஉணர் வதுவே.

கதிவாழ்க வேதநல் ஆகமம் வாழ்கநற் கண்மணிஉன்
பதிவாழ்க சைவம் திருநீறும் கண்டியும் வாழ்கஅருட்
குருவாகும் நின்றன் திருக்கூட்டம் வாழ்கநற் கோநிரைகள்
தெருவாழ் தருமைத் திருஞான சம்பந்த தேசிகனே. 5

திருச்சிற்றம்பலம்

உ

குருபாதம்

சொக்கநாத வெண்பா

ஆடரவஞ் சூழ்மதுரை அம்மானே அன்பருடன்
கூடவிளை யாடிவருங் கோமானே—நீடுபுகழ்
மென்மேலும் என்தனக்கு மேவியிடப் பொல்லாத
என்மேல் வினைகெடுப்பா யே. 1

புண்கட்டுந் தோலைப் புதுக்கி மயக்கமுறக்
கண்கட்டு வித்தைபோல் காட்டுவாய்—பண்கட்டுப்
பூணுவேன் தன்னைஇன்ப பூரணத்தில் பூணஅருள்
தாணுவே சொக்கநா தா. 2

ஏடாரும் நாரியரை ஐயோ யமன்பிடிக்கும்
பாடா விதியென்று பாராமல்—கேடாரப்
பூண்டஆ பாதன்என்று போடா தெனையருளில்
ஆண்டவா சொக்கநா தா. 3

காக்கைநரி ஞாளி கழுகுப்பருந் துக்கிரையாம்
ஆக்கையினை யானென் றலையாமல்—வாக்குமனம்
எட்டாத வீட்டில் எனைக்காட்டு துட்டருளம்
தட்டாத சொக்கநா தா. 4

பஞ்சமா பாதகனை ஆண்டபுகழ் பார்மீதிற்
கொஞ்சமா வீறுபுகழ் கூறுமே—வஞ்சமே
பூண்டளவில் பாதகஞ்செய் பொல்லாத நாயேனை
ஆண்டளவிற் சொக்கநா தா. 5

வறிஞர் தமையொக்க வைக்குமன்னர் போல
அறிஞர் தமையாள்வ தன்றிப்—பொறிபுலனால்
வெம்புவேன் தன்னை விடுத்தாள்வ தேபாரம்
சம்புவே சொக்கநா தா. 6

என்னால் உனையடைய வல்லேன் எனில்இடரில்
இந்நா ளளவும் இருப்பேனோ—பன்னகம்
பூண்டவா வேணிப் புனிதா மதுரைநகர்
ஆண்டவா சொக்கநா தா. 7

எல்லாமும் வல்லசித்தர் என்றக்கால் என்னுடைய
பொல்லாக் கருத்தகற்றப் போகாதோ—வல்லாடும்
பொங்கரா வேணிப் புனிதா மதுரைநகர்ச்
சங்கரா சொக்கநா தா. 8

பேசாறு பூதி பிறக்க எனதுளத்தில்
ஆசா பசாசை அகற்றுவாய்—தேசாருஞ்
சிற்பரா நந்தா திருவால வாயுறையும்
தற்பரா சொக்கநா தா. 9

இறந்தும் பிறந்தும் இளைத்தேன் இனியான்
மறந்தும் பிறவா வரம்தா—சிறந்தபுகழ்
ஞாலவா யாமுடிக்கு நாட்டுசூ ளாமணியாம்
ஆலவாய்ச் சொக்கநா தா. 10

உலக வெறுப்பும் உடல்வெறுப்பும் உள்ளத்
திலகு மலவெறுப்பும் எல்லாம்—அலகிறந்த
நந்தாத இன்பசுக நாட்டின் விருப்பமுறத்
தந்தாள்வை சொக்கநா தா. 11

எப்போது மும்மலம்விட் டேறுவேன் பூரணமாய்
எப்போதுன் இன்பசுகத் தெய்துவேன்—எப்போதும்
நித்தியா சுத்தா நிராமயா சொல்தவருச்
சத்தியா சொக்கநா தா. 12

காயமோ காலன் கருத்தோ மகாகாலன்
ஞாயமோ சற்றும் நடப்பதில்லை—பேயனேன்
மாளுவனே தென்மதுரை மாமணியே என்னையுகந்(து)
ஆளுவையோ சொக்கநா தா. 13

எரிசுடுவ தல்லால் இரும்பு சுடுமோ
அரிஅயற்கும் வாசவற்கும் யார்க்கும்—பெரியவர்க்கும்
பூணுமே தந்தொழில்நின் பொன்னருளால் தென்மதுரைத்
தாணுவே சொக்கநா தா. 14

ஆரிடத்தில் வந்தும் அடியேன் உளத்திருந்தும்
ஓரிடத்தில் உற்பவித்தும் உள்ளபடி—பாரிடத்தில்
நாயேன் உளமகிழ நன்று உணர்த்திடுவாய்
தாயேநீ சொக்கநா தா. 15

நித்தம் எழுந்தருளி நின்மலனே என்றனக்குப்
புத்தி மிகமிகவும் போதித்துச்—சித்தமயல்
போக்குவாய் இன்பசுக பூரணத்தி ரண்டறவே
ஆக்குவாய் சொக்கநா தா. 16

மறைஆ கமவிதியும் வந்தவுடல் தன்னின்
நிறையூழ் விதியுமுன்னு னின்றேன்—மறைவிதிக்கே
ஏற்கவே செய்வேன் இசைந்தாலூழ் வேறெதனே
யார்க்காவென் சொக்கநா தா. 17

நலம்விளக்கும் உன்பதத்தில் நாடவைப்ப தல்லால்
மலம்விளக்குஞ் சோறருந்த வைத்தாய்—சலம்விளக்குஞ்
சென்னியா மாமதுரைச் செல்வாஎல் லாம்வல்ல
தன்னியா சொக்கநா தா. 18

ஆர்வந்தென் ஆர்போயென் ஐயாஉன் ஆனந்தச்
சீருளத்தே என்றுஞ் செறிந்திலதேல்—காரிருண்ட
கண்டனேஓர் புருடன்கா தல்கொண்டாள் போல்மதுரை
அண்டனே சொக்கநா தா. 19

கான்றசோ றுயுலகங் காணவில்லை இன்பவெள்ளத்(து)
ஊன்ற அடியேன் உறங்கவில்லை—ஏன்ற
இருள்சகல நீங்கவில்லை ஏழையேற் குன்றன்
அருளுறுமோ சொக்கநா தா. 20

நீயே பரமசிவன் ஆனக்கால் நின்மலனே
நாயேன் உளம்மகிழ நன்றுகப்—பேயேன்
கருத்தடங்க நின்கருணை காட்டியின்ப வெள்ளம்
அருத்திடுவை சொக்கநா தா. 21

விதிமார்க்கம் எப்பொழுது மேயறியேன் ஊழின்
விதிமார்க்கம் அல்லாது மெய்யாங்—கதிமார்க்கம்
காட்டுவாய் நாயேன் கரையேற எவ்வுலகும்
ஆட்டுவாய் சொக்கநா தா. 22

அருவருப்பே மெத்தியிடும் ஆகத்தைச் சற்றும்
அருவருக்கத் தோற்றுதில்லை ஐயோ—அருவருக்கத்
தோற்றியிடா தென்னவினை துய்ப்பித் தறுப்பதற்கோ
சாற்றியிடாய் சொக்கநா தா. 23

தவமோ சிறிதறியேன் தாரணிமேற் செய்யும்
அவமோ அளவில்லை யானல்—சிவமோ
பெறுமாறென் கூடற் பிரானேமுப் பாசம்
அறுமாறென் சொக்கநா தா. 24

அனைத்துயிர்க்கும் பாசம் அறுத்துமுத்தி கூட்ட
மனத்துயரஞ் செய்தல் மருந்தோ—மனத்துயரம்
செய்யாமல் தீர்மருந்து சித்தா அறிந்திலையோ
ஐயாஎன் சொக்கநா தா. 25

உணர்த்தில் உணர்வேன் உணர்த்தாயேல் நாயேன்
கணத்தும் உணரும்வகை காணேன்—உணர்த்தியென்னுட்
பூண்டமல மாயைகன்மம் போக்கிச் சிவானந்தத்
தாண்டருள்வை சொக்கநா தா. 26

பிரிந்தேன் மலத்துனது பேரருளி னலே
அறிந்தேன் உனைநன்று ஐயா—செறிந்தஇன்ப
பூரண செங்கமலப் பொற்பாதா கூடலில்வாழ்
ஆரண சொக்கநா தா. 27

கெடுங்காலம் வந்தால் கெடுப்பை கதியில்
விடுங்காலம் வந்தால் விடுவை—கொடுந்தவங்கள்
பண்ணிடினும் பாவம் பயிற்றிடினும் ஆரேனும்
அண்ணலே சொக்கநா தா. 28

என்னவினை நாயேற் கிருக்குதோ இக்காயத்
தென்னவினை நின்தாள் இயற்றுமோ—என்னவினை
வந்திடுமோ என்றறியேன் வந்தாலும் நின் அருளே
தந்திடுவாய் சொக்கநா தா. 29

ஆறாறு தத்துவத்தும் ஆணவத்தும் கன்மத்தும்
மாறுதெந் நாளும் மயங்காமல்—பேறுக
நித்தனே நின்மலனே நின்பதத்தில் ஆள்மதுரை
அத்தனே சொக்கநா தா. 30

அடியேன் உனைவேண்ட அப்படியே என்றுங்
கொடியேன் கருத்திசையக் கூறி—அடியேனை
மீண்டுபிற வாதுன் விரைமலர்த்தாள் சூட்டிஎனை
ஆண்டவனே சொக்கநா தா. 31

ஆசான் உளத்திருந்தும் ஆன்மா உளத்திருந்தும்
மாசார் மலத்தை அறுத்தருளி—நேசா
ஒளித்திருந்த இன்பவெள்ளம் ஒன்றஉயிர்க்(கு) என்றும்
அளிப்பவன்நீ சொக்கநா தா. 32

ஆற்றையணி வேணி அமலனே மெய்யதனில்
நீற்றைப் புனையும் நிமலனே—கூற்றைக்
குமைத்தவனே என்சிரத்துன் கோகனதத் தாளை
அமைத்தவனே சொக்கநா தா. 33

காலவசமோ கடியேன் வினைவசமோ
ஞாலவச மோஅருளை நாடியே—கோலமறச்
சிற்பரா னந்தவெள்ளம் சேர்ந்தறிந்தும் சேர்கிலேன்
தற்பரா சொக்கநா தா. 34

நீள்நாள் பிறந்திறந்து நின்றதுயர் நீயறிவை
வீண்நாள் கழித்து விடாமலே—பூண அருள்
நண்ணரிய பேரின்ப நாடி அதுவாக
அண்ணலே சொக்கநா தா. 35

ஆறுறு தத்துவத்தும் ஆணவத்தும் சாராமல்
மாறுத பேரின்ப வாரிதியே—பேருகச்
சார்ந்திருக்க வல்ல சதுரர் உளத்ததுவாய்
ஆர்ந்திருக்கும் சொக்கநா தா. 36

காடோ வனமோ கனகிரியோ காசினியோ
நாடோ சகலகலை ஞானமோ—வாடி
ஒடுங்குவதோ மெய்வீ டுயிர்க்களித்தல் போதம்
அடங்குவதோ சொக்கநா தா. 37

துன்றுபர மாநந்தச் சோதியிலி ரண்டற்று
நின்றுவிட என்னை நிறுத்துவாய்—அன்று
கமலனே காண்பரிய கண்ணுதலே கூடல்
அமலனே சொக்கநா தா. 38

எக்காலம் இக்காயம் இற்றிடுமோ என்வினைகள்
எக்காலம் மும்மலங்கள் இற்றிடுமோ—எக்காலம்
ஆநந்த சாகரத்தில் ஆடிடுமோ என்னுளந்தான்
ஆநந்தா சொக்கநா தா. 39

4

எக்காலம் மெய்க்கே இரையிடுதல் இற்றிடுமோ
எக்காலம் இக்கரணம் இற்றிடுமோ—எக்காலம்
பேசாநு பூதி பிறந்திடுமோ என்னுளத்தில்
ஆசானே சொக்கநா தா. 40

வாக்கிலுரை பொய்யே மனம்நினைப்ப தும்கவடே
ஆக்கைதினம் செய்வ தகிர்த்தியமே—நோக்கில்
திரிவிதமும் இப்படிநீ செய்வித்தால் முத்தி
தருவிதமென் சொக்கநா தா. 41

இக்காலத் தின்னவினை என்றமைப்பை அப்படியே
அக்காலத் தவ்வூழ் அருத்திடுவை—இக்காலம்
தப்புவார் உண்டோ தமியேற்கும் தப்பரி(து)என்
அப்பனே சொக்கநா தா. 42

மோகாபி மானமின்னும் முற்றும் மறக்கவில்லை
தேகாபி மானம் சிதையவில்லை—ஓகோ
உனையடைந்தும் பாசம் ஒழியவில்லை கூடல்
தனையடைந்த சொக்கநா தா. 43

பத்திமெத்தச் சித்தம் பதியவில்லை அட்டமா
சித்தி அவாவெறுக்கச் செய்யவில்லை—முத்தியுளம்
கூடவில்லை எந்நாளும் கூடலிலே மாறிநடம்
ஆடவல்ல சொக்கநா தா. 44

என்னைவளை பாசஅரண் இன்னமுநீ கொள்ளவில்லை
அன்னையனே நீபதண மானாலும்—முன்னைமலம்
ஓடவே எவ்வுயிர்க்கும் ஓட்டும் அருட்சேனை
தாடியிடுஞ் சொக்கநா தா. 45

சேகரத்தி னுச்சியின்மேல் செந்தேனுக் கிச்சித்தே
போகவசம் ஆகுமோ போகாதார்—தாகம்
மிகஅறவே யுள்ளத்தில் வேண்டிலுன்தாட் செந்தேன்
அகமுறுமோ சொக்கநா தா. 46

அடியார் பரிபாகம் எல்லாம் அறிந்து
படிகீழ்ப் பதமேற் பதத்திற்—கொடுபோய்
இருத்திடுவை சேர இனுமேலாம் போகம்
அருத்திடுவை சொக்கநா தா. 47

வாழ்ஜம் மலத்தால் வருந்தி மிகஉடைந்த
ஏழையனுக் கையோ இரங்குவாய்—கோழையனுப்
போனேன் புலப்பகையாற் பொன்னடியை நின்னருளால்
தானேதா சொக்கநா தா. 48

எக்காலம் தாகங்கள் இற்றிடுமோ காயங்கள்
எக்காலம் ஆசைசினம் இற்றிடுமோ—எக்காலம்
நல்லார் குணம்வருமோ நாதாஎல் லாமுமாய்
அல்லானே சொக்கநா தா. 49

உள்ளமுனே அல்லாலொன் றுள்ளவில்லை நின்றெளிக்குங்
கள்ளமற நீயும் கருதவில்லை—எள்ளளவும்
நற்றவமோ செய்யவில்லை நாயேன் உனையடைதற்
கற்றதென்ன சொக்கநா தா. 50

ஆர்க்குக் கிடைக்கும் அடியேன்முன் வந்துமறைக்(கு)
ஏற்கக் கருத்துக்(கு) இசையவே—யார்க்கும்
தெரிவரியா வேதசிகை சித்தா உரைத்தாய்
அரிஅறியாச் சொக்கநா தா. 51

எவ்விதையை மாக்கள்பயிர் இட்டார் இட்டவரே
அவ்விதையின் போகம் அருந்துதல்போல்—செவ்விதாய்த்
துன்மார்க்கம் செய்வார்க்குத் தோன்றும் பிறப்புமுத்தி
சன்மார்க்கஞ் சொக்கநா தா. 52

எல்லார் கருத்தும் இதமா உரைக்கறியேன்
நல்லாங்கு தீங்கிதென நாடறியேன்—எல்லாரும்
நீரூரும் வேணி நிமலா மதுரையில்வாழ்
ஆரூரா சொச்கநா தா. 53

உரை இறந்த பேரின்ப உல்லாச வீட்டில்
திரைஇறந்து தூங்கித் திளேயேன்—வரைபெருகப்
பேசுவேன் யான்என்றே பெற்றவர்தம் உள்ளத்துக்கு
ஆசுவே சொக்கநா தா. 54

ஆருறு தத்துவமும் அத்திலுறை மூர்த்திகளும்
பேரும் விளேயிளேயும் பெந்தித்து—மாருமல்
ஆட்டுவது நீயானுல் ஆகா மியம்என்பால்
சாட்டுவதென் சொக்கநா தா. 55

முன்அளவில் மாக்களுக்கு முத்தி கொடுத்தஅருள்
என்அளவில் சும்மா இருப்பதேன்—முன்அளவில்
சீர்பெற்ரு ரேல்உன் திருவருளொத் தாசையன்றி
ஆர்பெற்ருர் சொக்கநா தா. 56

நோயால் வருந்தியுளே நூறுகுரல் கூப்பிட்டால்
நீயாரெ ஞதிருக்கை நீதியோ—தாயாய்
அலேகொடுத்த கேழல் அருங்குழவிக் கன்று
முலேகொடுத்தாய் நீயலவோ முன். 57

தாயர் மகவருத்தஞ் சற்றுந் தரியார்கள்
ஆயவினைக் கீடா அமைத்தாலும்—காயம்
பரிக்குந் துயரமெல்லாம் பார்க்கஉனக் கென்றும்
தரிக்குமோ சொக்கநா தா. 58

தீவினையால் இன்னமின்னம் தேகமுறச் செய்வையோ
தீவினையற் றுன்மயமாய்ச் செய்வையோ—தாவிதமாய்
இன்னபடி மேல்விளைவ தென்றறியேன் ஈதறிந்த
அன்னையே சொக்கநா தா. 59

என்னதியான் என்பதுவும் யான்பிறர்செய் தாரெனலும்
மன்னுமதி பாதகமேல் வாஞ்சைகளும்—இன்னமின்னம்
சொல்லுகின்ற இச்செயல்நீ தூண்டுதலற் றென்செயலால்
அல்லவே சொக்கநா தா. 60

ஆலந் தரித்தலிங்கம் ஆலவாய்ச் சொக்கலிங்கம்
மூலமாய் எங்கும் முளைத்தலிங்கம்—பாலொளியாம்
அத்தனே கூடல் மதுரா புரிஉமையாள்
அத்தனே ஆலவா யா. 61

எல்லாம் உனதுபதம் எல்லாம் உனதுசெயல்
எல்லாம் உனதருளே என்றிருந்தால்—பொல்லாத
மாதுயரம் நீங்கும் மருவும் உனதடிக்கே
ஆதரவாய்ச் சொக்கநா தா. 62

தீதாம் அவாநந்தச் செய்மதுரை வாழ்வேந்தா
நாதா சிவாநந்தம் நல்குவாய்—வேதச்
சிரகரா நித்தா திரபரா சுத்தா
அரகரா சொக்கநா தா. 63

மற்றொருவர் தஞ்சமின்றி வந்தடைந்தக் காலெனைநீ
சற்றுமிரங் காதிருக்கை தன்மையோ—கொற்றவா
பாவலா கூடற் பரமா பரதேசி
காவலன்நீ தானனைக் கால் 64

தன்னந் தனியே தமியேன் முறையிட்டால்
இன்னந் திருச்செவியில் ஏறாதோ—மன்னவனே
தென்மதுரை மேவித் திருந்தியசெங் கோல்செலுத்துந்
தன்மதுரை நீயலவோ தான். 65

என்போல் மலகடினர் எவ்விடத்துங் கண்டதுண்டோ
இன்பே மதுரைக் கிறைவனே—அன்(பு)ஏதும்
இல்லா தெனையாண்ட எண்ணத்தால் தேவரீர்
எல்லாமும் வல்லசித்த ரே. 66

நீயே யொளித்திருப்பை நீஎன்றுங் காணமல்
நீயே யொளித்தபடி நின்னருளால்—நீயேதான்
காட்ட அனனியமாக் கண்டேன் உனதுவிளை
யாட்டதென்ன சொக்கநா தா. 67

பேரன்பன் அல்லன் பிழைசெய்யான் தானல்லன்
ஓரன்பும் இல்லா உலுத்தனேன்—பேரன்பு
காட்டிஎனைக் காட்டியுனைக் காட்டியின்பத் தொட்டிலிலே
ஆட்டிவளர் சொக்கநா தா. 68

இட்டா சனத்தில் இரவுபக லற்றிடத்தில்
முட்டா திருக்கஅருள் முற்றுந்தா—அட்டாங்க
யோகந்தான் நீங்கி ஒழியாச் சிவாநந்த
ஆகம்தா சொக்கநா தா. 69

மோகங் கரைய முழுதும் மலம்கரைய
ஆகங் கரையஅறி வானந்த — மோகமாய்ப்
பூரணமாய் எங்கெங்கும் பொங்கி எழவிழித்த
ஆரணனே சொக்கநா தா. 70

ஊனது வானவுட லோடும்அணு காமலருள்
ஆனசிவ போகமது வாயருள்வாய்—ஞானக்
கரும்பொருளே வாழ்மதுரைக் கண்ணுதலே ஆர்க்கும்
அரும்பொருளே சொக்கநா தா. 71

பூண்டமலம் மாண்டுவிடப் போந்தசிவா னந்தவெள்ளத்
தாண்டுமெனை மீண்டுவிட லாகுமோ—நீண்டமால்
வீரென்பார் தாரா விமலா எனைக்கண்டார்
ஆரென்பார் சொக்கநா தா. 72

முன்னை மலமகற்றி மூதறிவா நந்தமயந்
தன்னை யறிந்த தபோதனருள் — என்னையுநீ
ஆண்டுபரிச் சொக்கநா தாந்தமருள் கூடலிலே
தாண்டுபரிச் சொக்கநா தா. 73

கருணை நிதியே கடவுளே அன்பர்
பொருளான பேரின்பப் பொற்பே—ஒருநாளும்
நீங்கா தெனதறிவில் நின்றசுகா னந்தமே
ஆங்காண்நீ சொக்கநா தா. 74

நீரிலே மூழ்கிலுமென் நித்தமருச் சிக்கிலுமென்
பாரிலே சுற்றிப் பணியிலுமென்—வேரிலே
உற்றிருந்தா லன்றோ உயிர்க்குறுதி ஒன்றிரண்டும்
அற்றவனே சொக்கநா தா. 75

என்செயலே என்றென் றியற்றுவதும் என்செயலும்
உன்செயலே என்றென் றுணர்த்துவதும்—நின்செயல
தாகுமே என்ன அடியேற் குணர்த்தலும்நீ
ஆகுமே சொக்கநா தா. 76

ஈண்டுமெனை ஆண்டிலையேல் என்வினைக்கீ டாயானே
வேண்டும் பவங்களில்நீ விட்டாலும்—பூண்டருளால்
அங்கங்கே என்னோ டனனியமாய் என்னுருவில்
தங்கியருள் சொக்கநா தா. 77

உன்னைவிட நீங்குமுயிர் ஒன்றில்லை ஆதலினால்
என்னைவிட நீங்குவதும் இல்லைநீ—பொன்னைவிடப்
பூந்தேன் அலருடையாய் பொங்குமது ராபுரியில்
வேந்தே பிரியா விடை. 78

அன்பர்க் கருள்புரிவ தல்லாமல் தேவரீர்
வன்பர்க் கருள்புரிய மாட்டீரேல்—உம்பர்தொழு
நல்லார் புகழ்மதுரை நாதரே தேவரீர்க்
கெல்லாமும் வல்லசித்த ரேன் ? 79

நரகம் இனிநாட நாடோம் உமையாள்
விரகர் தமிழ்மதுரை மேவித்—துரகநரி
ஆக்கினார் வைகையில்நீர் ஆடினோம் அவ்வெல்லைப்
போக்கலாம் யாம்திரிந்திப் போது. 80

நானே தனுகரணம் நானே மலமாயை
நானே இவைகள் நடத்துவது—நானேதான்
பூண்ட வினைஅறுப்போன் புண்ணியபா வம்புரிவோன்
ஆண்டவனே சொக்கநா தா. 81

அரும்பாச நன்மைதின்மை ஆகம் அதன்மேல்
விரும்பாது நிட்டையிலே மேவித்—திரும்பாத
மானந்தா என்னறிவில் மாருது பொங்கிஎழும்
ஆநந்தா சொக்கநா தா. 82

துஞ்சப் பிணமென்னச் சுற்றத்தார் இட்டத்தார்
அஞ்சச் சலிக்க அருவருக்கக்—கொஞ்சமுற
வந்த தனுஇருந்து வாழ்ந்துநான் என்னவைத்த
தந்திரமென் சொக்கநா தா. 83

தனுவாதி ஆக்கிஉயிர் தன்னிலிசைத் தாட்டி
எனுமாக மம்கருணை என்றுந்—தினமுநீ
ஆச்சரியம் யான்எனதென் ருட்டல்மறந் தொன்றுரைத்தல்
ஆச்சரியம் சொக்கநா தா. 84

தேகாதி எல்லாஞ் சடம்பிணம்பொய் என்றிருக்க
மோகாதி எல்லாம் முடிந்திருக்க—வேகமாய்
எப்போதும் இன்பவெள்ளத் தேயிருக்க வாழ்வை என்னுள்
அப்போதே சொக்கநா தா. 85

நின்பாடல் என்று நினைப்பாடல் அன்றியே
என்பாடல் எங்கே இறைவனே—நின்பாடல்
ஆமே தனுவாதி ஆகமநால் வாக்காதி
யாமேநீ சொக்கநா தா. 86

நீயியற்ற ஓர்பொருளை நிச்சயித்த நாயேனும்
போயியற்றல் செய்யப் புரிகுவேன்—நீயியற்றல்
ஆக்கா தனுவும் அசையுமோ அவ்விகற்பந்
தாக்காத சொக்கநா தா. 87

அன்றுமுதல் இன்றளவும் மேலும் அடியேனுக்(கு)
என்றுநீ நன்மைசெய்வ தன்றிநான்—ஒன்றேனுஞ்
செய்யுமா(று) எங்ஙன் சிவனே இனிநாயேன்
உய்யுமாறு எங்ஙன் உரை. 88

அறிவுபரம் ஆனந்த மாகவில்லை ஆகம்
பொறிகரணம் யானெனதும் போக—நெறிதவஞ்சேர்
பேரன்போ இல்லை பினைநான் உனக்கடிமைக்(கு)
ஆர்என்பேன் சொக்கநா தா. 89

நின்னளவி லானந்த நின்கருணை சற்றேனும்
என்னளவில் தோற்று திருந்தக்கால்—நின்னளவில்
பூரணம்பொய் ஆனந்தம் பொய்கருணை பொய்உரைத்த
ஆரணம்பொய் சொக்கநா தா. 90

தேவே மதுரைநகர்ச் சிற்பரனே எவ்வுயிர்க்குங்
கோவே எனையாளுங் கோவேஎன்—நாவே
உனைத்துதிக்கச் சிந்தை உனைநினைக்க என்றுங்
கனத்தில் உனைவணங்கக் காண். 91

உன்னைச்சிங் காரித் துனதழகு பாராமல்
என்னைச்சிங் காரித் திடர்ப்பட்டேன்—பொன்னை
அரிவையரை யேநினையும் அன்பிலேற் குன்தாள்
தருவையோ சொக்கநா தா. 92

சொக்கநா தாஉனையே சொல்லுமடி யேனுடைய
பக்கமாய் நின்றுவினை பாற்றியே—எக்காலும்
மீண்டுவா ராதகதி மேவுவிப்பாய் தென்மதுரைத்
தாண்டவனே சொக்கநா தா. 93

ஆறுதலை இல்லை அடியேனுக் கன்பாகத்
தேறுதலை சொல்வார் சிலர்இல்லை—வேறெனக்குத்
திக்காரும் இல்லை சிவனே பழிக்கஞ்சி
சொக்கேநின் தாளே துணை. 94

சொக்கநாத வெண்பா முற்றிற்று.

சில பிரதிகளில் காணப்படும் பாடல்கள்

புண்டரிகத் தாளைப் புகழ்ந்து புகழ்ந்துதின
மண்டமரர் கொண்டிறைஞ்சு மாதியே—தொண்டுபடு
நாயேனை யாண்டுகந்து நன்னெறிகள் காட்டுவித்த
தாயேநீ சொக்கநா தா. 1

மிண்டுசெய்பு மும்மலமு மிக்கவினை நல்குரவும்
பண்டுபோ லென்னைவந்து பற்றுமற்—கொண்டுபோய்
நின்னருளிற் சேர்க்க நினைகண்டாய் தென்மதுரை
மன்னவனே சொக்கநா தா. 2

கூரியவெம் பாசக் குளிர்நீங்க நின்னருளாஞ்
சூரியனெப் போதுவந்து தோன்றுமோ—பாரறியக்
கொட்டமிட்ட சண்டனுயிர் கொள்ளையிட்ட மாமதுரை
யிட்டமிட்ட சொக்கநா தா. 3

உனக்குப் பணிசெய்ய உன்றனையெந் நாளும்
நினைக்க வரமெனக்கு நீதா—மனக்கவலை
நீக்கின்ற தென்மதுரை நின்மலனே எவ்வுலகும்
ஆக்கின்ற சொக்கநா தா. 4

சன்மார்க்கஞ் செய்யுந் தபோதனரோ டென்னையுநீ
நன்மார்க்கஞ் செய்யவருள் நாடுமோ—துன்மார்க்கஞ்
செய்கின்ற முப்புரத்தைத் தீயாக்கித் தென்மதுரை
வைகின்ற சொக்கநா தா. 5

வந்த பொருளாசை மண்ணாசை பெண்ணாசை
இந்தவகை யாசையெல்லா மென்மனத்தின்—வந்துமினிச்
சேராமல் வாழ நினைகண்டாய் தென்கூடற்
பேராத சொக்கநா தா. 6

தண்டுவரும் குண்டுவரும் தானைவரும் ஆனைவரும்
வண்டில்வரு மாடுவரு மாடுவரும்—மிண்டிப்
பெருங்கோட்டை யுஞ்சுமையும் பின்புவருங் கூடல்
அருங்கோட்டை வாசலிற்சென் றால். 7

திருச்சிற்றம்பலம்

சிவபோகசாரம் செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி

சொக்கநாதவெண்பா செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி

௳

गुरुपादम्

धर्मपुर आधीन मठ के संस्थापक
श्रीलश्री गुरुज्ञानसंबन्ध देशिक परमाचार्य स्वामीजी विरचित

शिव-भोग-सार

और

शोक्कनाथ-वेण्बा

— हिन्दी में —

श्रीकैलासपरंपरा के धर्मपुर आधीन मठ के २५-वें महासंनिधान
श्रीलश्री सुब्रह्मण्य देशिक ज्ञानसंबन्ध परमाचार्य स्वामीजी
की आज्ञा से प्रकाशित

धर्मपुर आधीन मठ
१९५६

प्रस्तावना

शैव सिद्धान्त, भारत के अतिप्राचीन दर्शनों का सिरमौर है। वेदागमों के आधार पर निर्धारित इसके मत, पुराने जमाने से आज-तक लोगों में प्रसारित होते आ रहे हैं। वेद साधारण धर्मों के प्रतिपादक हैं; शिवागम शैव धर्म के विशेषतया प्रतिपादक हैं। ये संस्कृत में बने हैं। शैव धर्माचार्यों के रचे तेवारम् व तिरुवाचकम्, स्तोत्ररूप में सिद्धान्तशास्त्र को जताते हुए, वेदों के समान प्रतिष्ठित हैं। मेय्कण्डदेव आदि सन्तानाचार्यों के रचे चौदह सिद्धान्तशास्त्र, शास्त्ररूप में स्तोत्र को जताते हुए, आगमों के समान प्रतिष्ठित हैं।

ऐसी शास्त्रपरंपरा में शिवप्रसार के लिए अवतरित ज्ञानदानी श्री गुरु ज्ञानसंबन्ध ने, अपनी आत्मार्थमूर्ति श्री शोक्कलिंग महादेव पर स्तोत्ररूप में शोक्कनाथ - वेण्बा आदि ग्रन्थ, और अपने ज्ञानाचार्य श्री कमलालय के ज्ञानप्रकाश पर शास्त्र व स्तोत्र रूप में शिव-भोग-सार आदि ग्रन्थ रचे थे। इनमें शैव सिद्धान्त के मत, शंका-निरसन के साथ सरल शैली में समझाये गये हैं।

इन समस्त ग्रन्थों को धर्मपुर मठ ने, श्री विद्वान् प. मु. सोमसुंदरम् पिळ्ळै, एम. ए., एल. टी. (सहायक संपादक, तमिऴ् विश्वकोश, मद्रास) के उत्कृष्ट अँग्रेज़ी अनुवाद के साथ कई बार प्रकाशित किया है। इस अनुवाद के द्वारा श्री पिळ्ळैजी ने शैव सिद्धान्त की अनुपम सेवा की है। शीकाऴि के शिवश्री स्वर्गीय एस. सदाशिव मुदलियार् ने 'शैव सिद्धान्त' पर संक्षिप्त लेकिन विशद परिचयात्मक लेख अँग्रेज़ी में लिखा था, जो इस ग्रन्थ का अलंकार है। अँग्रेज़ी अनुवाद की उपयोगिता को देखकर, धर्मपुर

MADURAI UNIVERSITY LIBRARY

आधीन मठ के २५-वें महासंनिधान श्रीलश्री सुब्रह्मण्य देशिक परमाचार्य स्वामीजी ने कृपापूर्वक आज्ञा दी कि समस्त भारतीय जनता के उपयोग के लिए, शिव-भोग-सार और शोक्कनाथ वेण्बा का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाय।

उनकी परमाज्ञा के अनुसार, हिन्दी में मधुर सरल शैली में इन दोनों ग्रन्थों के अनुपम अनुवादकर्ता हैं का. श्री. श्रीनिवासाचार्य, जो बहुभाषाविज्ञ हैं और 'कलैमहळ' व 'मंजरी' पत्रिकाओं व अपनी पुस्तकों के द्वारा तमिळ प्रान्त में सुप्रसिद्ध हैं। आप साहित्यकलाओं के साथ शास्त्रकलाओं में भी प्रवीण हैं। आपके द्वारा सिद्धान्तशास्त्र की अधिकाधिक सेवा हो, ऐसी कृपा श्री शोक्कलिंग महादेव करें।

इन ग्रन्थों को तमिळ व अँग्रेज़ी में त्यागरायनगर मद्रास के 'एवर्रेडी प्रेस' ने, और हिन्दी में रायप्पेट्टै मद्रास के 'श्रीवत्स प्रेस' ने छापकर दिया है। सारे ग्रंथ का बाइंडिंग धर्मपुर आधीन मठ के 'ज्ञानसंबन्ध प्रेस' ने किया है। श्री गुरुमूर्ति के आशीर्वचन इन सबके निरंतर सहायक होंगे।

यह ग्रन्थ, श्रावण मास मूल नक्षत्र के दिन प्रकाशित किया जाता है, जिस शुभ दिन पर श्री शोक्कलिंग महादेव भक्तों के सुलभ होकर आये थे। श्री गुरु ज्ञानसंबन्ध के जीवन को व्यक्त करनेवाले चित्र भी इसमें हैं। आशा है कि भारतवासी ही नहीं, बल्कि सारे जग के लोग इन ग्रन्थों से ज्ञानलाभ पाकर कृतार्थ होंगे।

धर्मपुर आधीन मठालय
देवालय समयप्रचार निलयम्
मद्रास-१७. ता. १३-९-'५६

श्रीलश्री महासंनिधान की आज्ञा से
सोमसुंदर तंबिरान्

१

शैव सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय

हिन्दुओं के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रन्थ जो वेद और आगम हैं वही शैव सिद्धान्त के मूल उद्गम माने जाते हैं। ये ग्रन्थ साक्षात् परमेश्वर के द्वारा प्रकट हुए हैं और इसलिए प्रमाणतम हैं। ब्रह्मसूत्र के सबसे महान् और सबसे प्राचीन व्याख्याकार नीलकण्ठ शिवाचार्य हैं। इनका कथन है कि वेदों और आगमों में कोई भिन्नता नहीं है। ये अपने भाष्य में शैव सिद्धान्त के प्रकाश में अपनी व्याख्या करते हुए, वेद मन्त्रों का अधिक परिमाण में आधार देते हैं। फिर इसी सिद्धान्त के अनुयायी अप्पय्य दीक्षित, हरदत्त शिवाचार्य और शिवज्ञान मुनिजी ने विस्तृत ग्रन्थ लिखे और इन सभी ने यही पाया कि वेद व आगम परस्पर संबद्ध हैं और उनमें एकता है। शैव सिद्धान्त के सच्चे उद्गमरूप जो आगम हैं वे वेद के भाष्य माने जाते हैं। वे शैव धर्म के प्रतिपादक मुख्य ग्रन्थ समझे जाते हैं। उनके दो विभाग हैं - कर्मकाण्ड व ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्ड में शैव सिद्धान्त के विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इनके अतिरिक्त, पुराणों व इतिहासों में भी कथा और आख्यानों के रूप में इस सिद्धान्त की झाँकियाँ मिलती हैं।

वेद और आगम संस्कृत में हैं; परन्तु तमिळ भाषा में भी वे बने हैं जो उतनी ही मात्रा में पवित्र व मुख्य समझे जाते हैं। शैव धर्म के गुरु संत संबन्धर्, अप्पर् व सुन्दरर् के गाये हुए 'तेवारम्' (देवहार), और माणिक्कवाचवर् का 'तिरुवाचकम्' - ये ग्रन्थ तमिळ वेद माने जाते हैं। मेय्कण्डदेवर् आदि सन्तानाचार्यों के चौदह सिद्धान्त-ग्रन्थ तमिळ के आगम माने जाते हैं। जैसे वेद जनता को मुख्य धार्मिक तत्त्वों का ज्ञान साधारणतया प्रदान करने में सहायक होते हैं, वैसे ही शैव सन्तों के पवित्र ग्रन्थ भी हैं। आगमों का कार्यक्षेत्र अलग है। वे धार्मिक संस्कृति में लगे हुए विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिए उपयुक्त अन्तिम सत्यों को विशेषतया तात्त्विक रूप से बताते हैं। तमिळ में जो चौदह सिद्धान्त-ग्रन्थ हैं वे इसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं।

शैव सिद्धान्त

शैव सिद्धान्त की धारा, अन्य दार्शनिक धाराओं की भाँति ही, अपनी एक आत्मिक उत्क्रान्ति रखती है। यदि हम सिद्धान्त की परंपरा के चरित्र को ठीक तरह से समझ लें तो यह भली भाँति ज्ञात होगा कि यह दर्शन, अन्य किसी भी दर्शन की तुलना में उससे पुराना है। जो लोग इस बात से सहमत नहीं हैं वे भी इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सकते कि अतिप्राचीन दर्शनों में से यह भी एक है। कहा जाता है कि महासंहार के बाद अतिप्रारंभ में वेद और आगम प्रणव से प्रकट होते हैं-पहले नाद, फिर बिन्दु

और उसके बाद अक्षर के रूप में। शिव के चार दिशाओं के मुखों से जो अक्षररूप शब्द प्रकट हुए वे ही वेद कहलाते हैं और उनके ऊर्ध्व मुख से आगमों का उदय हुआ। परमेश्वर ने अनंतदेव के द्वारा ब्रह्मा को वेद सुनाये। ईश ने स्वयं दस महेश्वरों व अष्टादश रुद्रों को आगम सुनाये। इस प्रकार अट्ठाईस आगम हुए, जो अनन्तदेव को उपदिष्ट हुए। उन्होंने श्रीकण्ठ को व श्रीकण्ठ ने नन्दिदेव को इन्हें प्रकाशित किया। ऐसी यह परंपरा हुई। नन्दिदेव को आगमों में कुछ शंकाएँ उठीं; उन्होंने श्रीकण्ठ से उनका समाधान पूछा। तब श्रीकण्ठ ने नन्दी को शिवज्ञानबोध का उपदेश किया, जो रौरव आगम का एक हिस्सा है। नन्दिदेव ने अपने शिष्य सनत्कुमार को, उन्होंने सत्यज्ञानदर्शनी को, उन्होंने परंज्योति मुनि को और परंज्योति ने मेय्कण्डार् को परंपरा से शिवज्ञानबोध का उपदेश दिया।

मेय्कण्डदेव ने तमिऴ में बारह सूत्रों में शिवज्ञानबोध का अनुवाद* कर, उसे अपने प्रथम शिष्य अरुणन्दि शिवाचार्य को सिखाया। अरुणन्दि शिवाचार्य से मरैज्ञानसंबन्ध शिवाचार्य को और उनसे उमापति शिवाचार्य को यह ज्ञानपरंपरा प्राप्त हुई। मेय्कण्डदेव से लेकर उमापति शिवाचार्य तक के आचार्य 'संतान गुरवर्' कहलाते हैं।

---

*कुछ लोगों का कथन है कि परंज्योति से उपदेश पाते ही मेय्कण्डदेव ने शिवज्ञानबोध को मौलिक रूप में बारह सूत्रों में कहा था।

4

शैव सिद्धान्त का सारांश

शैव सिद्धान्त के अनुसार तीन अंतिम और नित्य सत्य या पदार्थ हैं। वे हैं - पति अथवा परमेश्वर ; पशु अथवा जीव ; पाश अथवा जीवों का बन्धन। ये तीनों नित्य हैं; इनका न आदि है, न अन्त। पति अथवा परमेश्वर स्वभावतया दिव्यरूप है ; वह सर्वशक्त, कृपासागर, सर्वव्यापी, न्यायी, पूर्ण, प्रेममय और नित्यानंदमय है। वह पाश से परे है और जहाँ पहुँचनेवाले जीव फिर संसार में नहीं लौटते ऐसे परमानन्द का देनेवाला उद्गम है।

जीवों की संख्या अपरिमित है। अपने सामने रक्खी गयी वस्तु को प्रतिबिंबित करनेवाले स्फटिक के समान उनका स्वभाव है। वे दिव्य शक्ति को पाने योग्य हैं और परमेश्वर की कृपा से प्राप्त परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। परंतु वे पाश से घिरे हैं; इसलिए दुःख में पड़े हैं।

पाश अर्थात् जीवों का बंधन तीन तरह का है - 'आणव', माया और कर्म। इन्हें तीन मल भी कहते हैं। 'आणव', जीव को अज्ञान में डालकर घमंडी बनाता है और यही अहंकार है। माया, भौतिक जग की जड़ है, और पति की सहायता से जीव को उसकी अस्फूर्ति व अक्रियता से ऊपर उठा सकती है। कर्म, जीवों के अच्छे व बुरे कार्यों के ढेर हैं और कर्म के कारण ही जन्म-मरण होते हैं। जीवों का पाश से बद्ध रहना शाश्वत व्यवस्था है; परंतु जीवों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाश भी विभिन्न

हैं। अर्थात् एक मलवाले जीव विज्ञानकल, दो मलोंवाले जीव प्रलयाकल और तीनों मलोंवाले जीव सकल कहे जाते हैं। पशु और पाश आपस में यों मिले हुए हैं कि हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं देख सकते। फिर भी उनका संयोग अविच्छेद्य नहीं है। पशु या जीव ईश्वर की कृपा से पाश-बन्ध से विमुक्त होता है और जब पाश की शक्ति क्षीण हो जाती है तब पशु या जीव ईश्वर को स्पष्ट देखता है व परमानंद का अनुभव करने के लिए उसके साथ मिल जाता है। जिस प्रकार केवलावस्था में जीव पाश के साथ अभिन्न हो मिला रहा, उसी प्रकार पाश से पूर्णतया विमुक्त शुद्धावस्था में वह परमेश्वर के साथ अभिन्न होकर मिला रहता है। इस संमिलन को 'अद्वैत' कहते हैं, अर्थात् अभिन्न होकर मिलना। इस शुद्धाद्वैतभाव में न एकता है, न द्विता है और न एकद्विता है।

तत्त्व

जो सज्जन शैव सिद्धान्त का गहरा अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए तत्त्वों की पूरी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तमिऴ भाषा में उपलब्ध 'कट्टलै' नामक लघु ग्रन्थों में इनका पूर्ण विवरण आया हुआ है।

भारतीय दर्शन की अधिकांश धाराओं में चौबीस आत्म-तत्त्व कहे जाते हैं। वे यों हैं-पंचभूत अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश; पाँच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक; पंच तन्मात्राएँ अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस

और गन्ध ; पाँच कर्मेन्द्रिय अर्थात् हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ ; चार अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पच्चीसवाँ तत्त्व मूलप्रकृति है, जो सात विद्यातत्त्वों में से एक है। लेकिन शैव सिद्धान्त के अनुसार इन पच्चीस पुरुषतत्त्वों के अतिरिक्त ग्यारह और भी तत्त्व हैं। वे यों हैं - छः विद्यातत्त्व अर्थात् राग, काल, नियति, कला, विद्या और अशुद्धमाया ; पाँच शिवतत्त्व अर्थात् शुद्धविद्या, ईश्वर, सादाख्य, बिन्दु (शक्ति) और नाद (शिव)। शुद्धविद्या से नाद तक के तत्त्वों को 'शुद्धमाया' कहते हैं, जिससे चार वाक् निकलती हैं - सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। इस तरह पृथ्वी से लेकर नाद तक के ये ३६ तत्त्व, 'तत्त्वाध्वा' कहे जाते हैं। इसके अलावा और पाँच अध्वा हैं - कालाग्निभुवन से लेकर अनाश्रितभुवन तक का भुवनाध्वा, अ से लेकर ५१ अक्षरों का वर्णाध्वा, व्योमव्यापी से लेकर ८१ पदों का पदाध्वा, ग्यारह मन्त्रों का मन्त्राध्वा, निवृत्ति से लेकर पंचकलाओं का कलाध्वा। इन रसमय बातों को सूक्ष्मतया जानने के लिए, शिवज्ञान स्वामीजी की 'सिद्धान्त-प्रकाशिका', किंवा काशीवासी शेन्तिनाथ ऐयर की 'Saiva Siddhanta Sattva Catechism' नामक अँग्रेज़ी पुस्तक पढ़िये।

शिव-भोग-सार को समझने के लिए

शिव-भोग-सार को स्पष्ट समझने के लिए, शैव सिद्धान्त के जिन मुख्य विषयों को जानना उपयुक्त है वे यों हैं - सिद्धान्त का

अर्थ है, वेदों और आगमों के सिद्ध (सत्यों का) अन्त। निम्नलिखित विषयों का विवरण ही वेदागमों का सार है। वे विषय यों हैं - पति पशु पाश के स्वभाव; 'आणव', तिरोधान, माया, शुद्धमाया और अशुद्धमाया ये पाँच मल; शुद्धमाया, अशुद्धमाया और प्रकृतिमाया के परिणाम; कर्म और उसके विभाग - संचित, प्रारब्ध और आगाम्य; ९६ तत्त्वों के कार्य; छः अध्वा; पाँच कलाएँ; छः आधार; तीन मण्डल; तीन प्रधान अवस्थाएँ और उनके अंतर्गत विभाग; चार मार्ग - दासमार्ग, सत्पुत्रमार्ग, सहमार्ग, और सन्मार्ग; चार पाद - चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान; पंचाक्षर का रहस्य; पाँच प्रकार की शुद्धि; शक्तिनिपात के चार विभाग; दीक्षा और दशकार्य की विभिन्न श्रेणियाँ। दशकार्य में सबसे मुख्य शिव-भोग है। शिव-भोग ही इस ग्रन्थ का विषय है।

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर देखने पर, अत्यंत पवित्र व प्रमुख विषय का विवेचन करनेवाला 'शिव-भोग-सार' नाम का यह ग्रंथ, शैव सिद्धान्त के रहस्यवाद के जग में निश्चय ही स्वागतार्ह स्थान रखता है। महान् शिवज्ञानी श्री गुरु ज्ञानसंबन्ध ने अपने इस ग्रंथ में परमानंद-निधि के रहस्यों का उद्घाटन किया है और शैव सिद्धान्त के मतों को स्पष्टतया प्रकाशित किया है। आशा है कि विज्ञ पाठक इस ग्रन्थ से ज्ञान व आनन्द प्राप्त करेंगे।

शीकाऴि

एस. सदाशिव मुदलियार

१

ग्रन्थकार

गुरु ज्ञानसंबन्ध स्वामीजी की जीवनी

गुरु ज्ञानसंबन्ध स्वामीजी की स्तुति

भव्य भालनेत्र, परशु, हिरन, साँप, जलती आग, जमा हुआ विष इन सबको बाहर न दिखाकर, इस जग के प्रेमियों को अपनाने के लिए उन्हीं के रूप में आये हुए शैव-शिखामणि, सबके स्वामी, मेरे अधिप, मेघों से अलंकृत उच्च उपवनोंवाले कमलालय के नृपति, जिनके कटाक्षद्वय से करुणा की वर्षा बरसती है ऐसे दयावान्, जग के लोगों से कीर्तित ज्ञानसंबन्ध, हमारे ज्ञानपिता - ऐसे परमगुरु के चरणद्वय की स्तुति कर हम जिये रहेंगे ॥

—श्री संबन्धशरणालयर्

तमिळ भाषा की मधुरिमा और मलय-पवन की प्रसन्नता पाण्ड्य देश की विशेषताएँ हैं। परात्पर महादेव शिवजी ने सौन्दर पाण्ड्य के नाम से स्वयं इस देश का पालन किया था। यहाँ की नदी वैगै अपनी समृद्धि से तमिळ भाषा और शैव धर्म को परिपुष्ट कर रही है। ऐसे संपन्न देश में श्रीविल्लिपुत्तूर् नामक भक्ति-भरित नगर में सुब्रह्मण्यप्पिळ्ळै नामक एक ज्ञानी रहते थे। वे 'कार्कात्त वेळाळर्' कुल के कृषक थे और भूमि से धान्य-निधि उपजाकर जग का उपकार करते थे। वे शैव शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे और

शिवपूजा में नित्य निरत थे। उनकी पत्नी मीनाक्षियम्मै अपने पति की छाया के समान सहधर्मचरी थीं।

शिवपुण्यों के धनी इस दंपति के तपःफल से इनके यहाँ सोमवार के दिन सोम के समान जग को आह्लादित करनेवाले एक महापुरुष का अवतार हुआ। बालक की अलौकिक आभा ने सारे नगरवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। शैव धर्म के प्रख्यात संत व गुरु तिरुज्ञानसंबन्धर् के समान यह अलौकिक बालक भी शैव धर्म का प्रसार करेगा, ऐसा सोचकर माता-पिताओं ने इसका नाम ज्ञानसंबन्ध रक्खा। बालक ज्ञानसंबन्ध के पास सारी विद्याएँ अपने-आप आ पहुँचीं। तमिऴ और संस्कृत में उनकी विद्वत्ता अप्रतिम थी। वे सारे शैव-शास्त्रों में निष्णात हुए। सोलह कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा की भाँति वे सोलह साल के हुए। वे जग की भलाई के लिए ही अपने जीवन को उपयोगी बनाना चाहते थे।

तब उनके माँ-बाप अपनी आत्मार्थमूर्ति श्री शोक्कलिंग महादेव की दर्शन-पूजा करने की इच्छा से, इन्हें भी साथ लेकर मधुरा आ पहुँचे। उन्होंने सब देवों के आदिदेव, वेदों के नाथ, प्राचीन तमिऴ संघ के परम अध्यक्ष व भक्तों के प्रतिपालक सोमसुन्दर महादेव के और तमिऴ देश की सम्राज्ञी, अपने करुणा-कटाक्ष के प्रवाह में निमग्न जनता को उबारनेवाली व मलयध्वज राजा की परम पुत्री के रूप में अवतरित मीनाक्षी देवी के दर्शन

किये। सतत शिवसेवा करते हुए वे कुछ दिन वहीं रहे। तब शिवजी की कृपादृष्टि ज्ञानसंबन्ध पर पड़ी। जीव में शिव-सौरभ फैलने लगा; अलौकिक कलाएँ अधिकाधिक विकसित हुईं।

ज्ञानसंबन्ध के माता-पिता धार्मिक विधि के अनुसार मंदिर में जाकर 'पोट्रामरै' तटाक में नहाकर शिवजी के दर्शन किये और उनसे विदा लेकर श्रीविल्लिपुत्तूर् के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने सुपुत्र ज्ञानसंबन्ध को भी साथ लौटने को कहा। परन्तु ज्ञानसंबन्ध का मन तो शिवज्ञान में लगा था; उन्होंने कई दृष्टान्तों के साथ उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, "मेरे जीव के सदा के माता-पिता तो इस मंदिर में हैं। इन्हें छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरे शरीर के जनक आपसे मेरा संबन्ध नहीं है।" यह सुनकर उनके माँ-बाप पुत्र के वियोग से व्याकुल हुए; लेकिन इस बात से हर्षित हुए कि अपना ज्ञानी पुत्र भविष्य में शैव धर्म का महान् संस्थापक होगा। इस आशा को साथ लेकर वे श्रीविल्लिपुत्तूर् चले गये।

ज्ञानसंबन्ध बहुत दिनों तक मधुरा में शिवसेवा में रत रहे। एक दिन प्रभात के समय वे 'पोट्रामरै' तटाक में नहाने गये; तब उन्होंने कुछ शैव भक्तों को देखा, जो शास्त्रोक्त विधान से शिवपूजा में निरत और शिवानन्द में निमग्न थे। ज्ञानसंबन्ध को भी उसी प्रकार की पूजा करने की इच्छा हुई। शोक्कनाथ से उन्होंने प्रार्थना की, "हे महादेव, आपकी कृपा से प्राप्त मूर्ति की

पूजा करने का भाग्य क्या मुझे इस जन्म में मिलेगा?" उसी रात को सपने में शोक्कनाथ ने उन्हें अपने दर्शन दिये और बोले, "ज्ञानसंबन्ध, हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार शिवलिंग मूर्ति के रूप में 'पोट्रामरै' तटाक के अंदर ईशान कोने में हैं। तुम प्रातः वहाँ आकर हमें ले लो और पूजा किया करो।"

ज्ञानसंबन्ध के आनन्द का पारावार नहीं रहा। वे प्रातः उठकर शास्त्रीय विधि से अनुष्ठानों को संपन्न करते हुए 'पोट्रामरै' तटाक पर गये और निर्दिष्ट स्थल में डुबकी लगाकर शिवलिंग को खोजने लगे। तब महादेव शिवलिंग के रूप में पूजा की पेटी के साथ इनके हाथ में आ विराजित हुए। ज्ञानसंबन्ध आनन्द से नाचते-गाते शोक्कनाथ के मंदिर में गये और "आँखों के लिए मधुर वस्तु बन मेरे कर में आये" से प्रारंभ कर, कलित्तुरै नामक छन्द में ग्यारह कविताओं की एक स्तुति की, जिसका नाम है 'शोक्कनाथक्कलित्तुरै'। वे उसमें आत्मा के स्वभाव को बताते हुए शोक्कनाथ से कहते हैं, "तुम मुझे पूर्ण वारिधि में पहुँचाओ। मुझे ऐसे बनाओ कि मैं तुम्हें गाऊँ और तुम्हारा ध्यान करता हुआ नाचूँ। मेरे पाँचों मलों को मिटाओ।" शोक्कलिंग की यह दिव्य मूर्ति आज भी इनके स्थापित धर्मपुर मठ में (तंजावूर जिले में मायूरम् के पास) विराजमान है और हज़ारों भक्तों के अभीष्टों को पूर्ण कर रही है।

अनंतर ज्ञानसंबन्ध ने चाहा कि शिवपूजा के लिए शिवाग-मोक्त विधानों को समझकर गुरु का उपदेश पाना चाहिये। इसलिए वे फिर शोक्कनाथ के पास गये और गुरु को पाने के लिए प्रार्थना की। शिव तो भक्तों के विचार के अनुकूल ही चलते हैं। उसी दिन रात को सपने में आकर उन्होंने आज्ञा दी, "हे ज्ञानसंबन्ध! तुम मेरी उपदेश-परंपरा में आये हुए कमलालय के ज्ञानप्रकाश के पास जाओ। वे तुम्हें ज्ञानोपदेश करेंगे।" इसी तरह तिरुवारूर् के ज्ञानप्रकाश को भी आज्ञा हुई, "अगले सोमवार के दिन तुम्हारे पास ज्ञानसंबन्ध आ रहा है; उसे सविधि ज्ञानोपदेश करो और पूजा के शिवलिंग को उसके हाथ में विराजित करो।"

ज्ञानसंबन्ध सोमवार के दिन प्रातः तिरुवारूर् जा पहुँचे। 'कमलालय' नाम से आजकल कहे जानेवाले देवतीर्थ में नहाकर वे गुरुदर्शन की लालसा से मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगे। ज्ञान-प्रकाश भी शिष्य को पाने की इच्छा से सिद्धीश्वर दक्षिणामूर्ति के सामने शिवयोग में बैठे थे। शिष्य ने अपने गुरु को देखते ही पहचान लिया कि 'हीन मल के अंधकार को दूर करनेवाले ज्ञानभानु यही हैं'। वे गुरु के चरणों में सिर नवाकर एक कोने में हटकर विनम्र खड़े रहे। ज्ञानप्रकाश ने उन्हें अभय हस्त दिया, दक्षिणामूर्ति के सामने बिठाकर कृपादृष्टि से ज्ञानदीक्षा करायी और शिवलिंग को पूजा-विधान के साथ उनके हाथों विराजित कर दिया। ज्ञान-संबन्ध अपने गुरु की कृपा का वर्णन करने लगे, जो 'पण्डार-

कलित्तुरै' नाम का स्तोत्र बना। इसका दूसरा नाम 'ज्ञानप्रकाशमाला' है। इसमें ३६ कविताएँ हैं। अपनी आत्मार्थमूर्ति शोक्कनाथ की भी उन्होंने स्तुति की, जो 'शोक्कनाथ-वेण्बा' के नाम से प्रसिद्ध है।

ज्ञानसंबन्ध तिरुवारूर् में इस तरह गुरु व शिव की पूजा में लगे थे। एक दिन शामको कमलालय के ज्ञानप्रकाश, मंदिर में दर्शन करने गये और सिद्धीश्वर दक्षिणामूर्ति की सन्निधि में रहे। यह मूर्ति अपने नाम के अनुसार ज्ञानानुभूतियों की सिद्धि देनेवाली है। ज्ञानप्रकाश यहाँ अर्धयाम तक शिवयोग में मग्न रहे। उसके बाद जब वे घर चले तब दीया लानेवाला सो गया था; इसलिए ज्ञानसंबन्ध स्वयं दीया लेते आये। ज्ञानप्रकाश, कुमार-मंदिर के पीछे की सड़क में अपना जो घर था उसकी ओर चले। वे तो शिव के ध्यान में थे; अतः उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं ज्ञानसंबन्ध दीया ला रहे हैं। घर पहुँचकर उन्होंने कहा, "खड़े रहो" और अंदर चले गये।

इधर ज्ञानसंबन्ध गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर वहीं खड़े रहे और शिवयोग में निमग्न होकर शिवानन्द में बहते रहे। उस रात ज़ोर-शोर से वर्षा पड़ी। लेकिन एक बूँद भी ज्ञानसंबन्ध की दिव्य देह पर नहीं पड़ी। सवेरे ज्ञानप्रकाश की पत्नी उठकर बाहर आयीं तो क्या देखती हैं कि ज्ञानसंबन्ध दीया लिये बाहर खड़े हैं और उनके चारों ओर एक डंडे की दूरी छोड़कर

वर्षा हुई है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह बात पति को सुनायी।

ज्ञानप्रकाश तुरंत बाहर आये और शिष्य की परिपक्वता को देखकर आज्ञा दी, "प्रिय शिष्य, परमेश्वर की कृपा ऐसी है कि कई आत्माओं का उद्धार तुम्हारे द्वारा होना है। इसलिए तुम उत्तर की ओर जाकर अपने उपदेशों से जग को आलोकित करो और शैव सिद्धान्त के सन्मार्ग का स्थापन करो।"

ज्ञानसंबन्ध के लिए गुरु का वियोग असहनीय था; फिर भी गुरु की इच्छा के अनुसार ही उन्हें चलना था। उन्होंने उत्तर दिया, "भारी भार के लिए और उसे अपने ऊपर लादकर ले जानेवाले बैल के लिए अपनी इच्छा क्या हो सकती है? मैं व मेरा शरीर वैसा ही है। परमाचार्य की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है।" ऐसा कहकर जब वे विषण्ण हुए तब गुरुदेव ने आज्ञा दी, "यहाँ पास ही जो सिद्धिक्षेत्र धर्मपुर है वहाँ जाकर तुम रहो और अपने उपदेशों से परिपक्व जीवों को कृतार्थ करो।"

गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ज्ञानसंबन्ध धर्मपुर आ पहुँचे और वहाँ शैव सिद्धान्त का खूब प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने सारे अनुभवों को संक्षिप्त कर, मधु-धारा के समान विचारों को व्यक्त करनेवाले ग्रन्थ 'शिव-भोग-सार' और 'त्रिपदार्थ-रूपादि दशकार्य अहवल्' को प्रसादित किया।

इस प्रकार जब इस ज्ञानभानु की प्रभा चहुँ ओर फैलने लगी थी तब कुछ भ्रमों का भी निराकरण करने का प्रसंग आ पहुँचा। चिदंबरम् में आगमों व शैव-शास्त्रों में निष्णात एक पण्डित थे, जिनका नाम 'कण्कट्टि मरैज्ञान पण्डारम्' था। परन्तु उनपर शिवकृपा का प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्होंने 'मुक्तिदशा' नामक एक ग्रन्थ लिखा था। उनका कहना था - "आनन्द आत्मा के लिए स्वाभाविक है। वह मल से अवरुद्ध है; जब यह अव-रोध दूर हो जाता है तब आनन्द प्रकट होता है और जीव उस आनन्द का अनुभव करता है। शिव के समान ही आत्मा भी सच्चिदानन्दरूपी है; वही मुक्तिदशा है।" कुछ लोग उनकी विद्वत्ता से आकृष्ट होकर और इस मार्ग को सुलभ समझकर उनके अनुयायी बने।

तब गुरु ज्ञानसंबन्ध ने जनता पर अपनी करुणा के कारण मुक्ति का स्पष्टीकरण करने के लिए बाईस कविताओं में 'मुक्ति-निश्चय' नाम का अनुभवज्ञानयुक्त ग्रन्थ बनाने की कृपा की। इसमें उन्होंने कहा है, "आत्मा के लिए आनन्द स्वाभाविक नहीं है। परम कृपा से मल के दूर होने पर शिवानन्द में मिलना ही मुक्ति है। आत्मा का आनन्द परमेश्वर से मिला हुआ परम लाभ है।"

कई काल तक शिवसेवा व धर्मसेवा करते हुए और शैव सिद्धान्त का सर्वत्र प्रसार करते हुए, ज्ञानसंबन्ध गुरु ने कई शिष्यों को शिवज्ञान का उपदेश दिया था, जिनमें से आनन्दपरवश,

सच्चिदानन्द, मरुदूर् आपदुद्धारण आदि प्रमुख थे। शिवयोगसमाधि में मग्न होने की इच्छा से गुरु ज्ञानसंबन्ध ने आनन्दपरवश को ज्ञानपीठ पर आसीन कराया और आप शिवलिंग के पाद पर जा बैठे।

आनन्दपरवश परिपक्व योगी थे। वे भी अपने ज्ञानगुरु के मंदिर की पश्चिम दिशा में जाकर शिवयोग में निमग्न हो गये। उन्हें समाधि लेते देखकर शिष्य-गण गुरु ज्ञानसंबन्ध की सन्निधि में दौड़े हुए आये और अविच्छिन्न सत्संप्रदाय को जग में स्थिर रखने की प्रार्थना की। तब उनकी प्रार्थना के अनुसार गुरुजी अपने शिवयोग से बाहर आये और सच्चिदानन्द को शिवज्ञान में सिद्ध बनाकर, वैशाख मास अपरपक्ष सप्तमी के दिन शिव-समाधिस्थ हुए।

तंजावूर के राजा कृष्ण महाराय ऐयन् की आज्ञा से खुदे हुए शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि तिरुवारूर् के ज्ञानप्रकाश पण्डारम् को शिक्किल्, वडगुडि, ओडाच्चेरी आदि देवदानों का धर्माधिकारी बनाया गया था। इस शिलालेख का काल ईस्वी सन् १५६१ है। कमलालय के ज्ञानप्रकाश गुरु के बने 'तिरुमळुवाडिप्पुराण' में उसका रचनाकाल शालिवाहन शके १४८८ (ई. सन् १५६६) बताया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि गुरु ज्ञानसंबन्ध का जीवनकाल सोलहवीं शताब्दी के पिछले भाग अर्थात् क़रीब चार सौ वर्षों के पहले का था।

श्रीकैलासपरंपरा में अविच्छिन्न होकर आनेवाले अन्य गुरु-मूर्तियों के समाधि-स्थल और गुरु ज्ञानसंबन्ध के समाधि-स्थल में एक भिन्नता है। इसकी विशेषता यह है कि यह स्थल श्रीज्ञान-पुरीश्वर आलय नामक मंदिर के रूप में अब विराजमान है। यह मंदिर शास्त्रीय विधान के अनुसार आवरण-परिवारों के साथ बना है। यहाँ नित्य पूजा के साथ ही ब्रह्मोत्सव, पक्षोत्सव आदि भी निरंतर होते रहते हैं। गुरु ज्ञानसंबन्ध आज भी अपने भक्तों के लिए प्रत्यक्ष देव हैं।

गुरु ज्ञानसंबन्ध देशिक परमाचार्य स्वामीजी की कृतियाँ ये हैं—१. शिव-भोग-सार, २. शोक्कनाथ-वेण्बा, ३. मुक्ति-निश्चय, ४. त्रिपदार्थ-रूपादि दशकार्य अहवल्, ५. षोडशकलाप्रसादषट्कम्, ६. शोक्कनाथक्कलित्तुरै, ७. पण्डारक्कलित्तुरै अथवा ज्ञानप्रकाश-माला, और ८. नवरत्नमाला।

गुरुपाद ही शरण है

सद्गुरु का स्तवन

मैं पड़ा रहने पर भी पड़ा रहकर ही 'ज्ञानप्रकाश' कहूँगा; उठकर चलने पर भी 'ज्ञानप्रकाश' कहूँगा; भूख के साथ व्याधि लगकर पीड़ा देने पर भी 'ज्ञानप्रकाश' कहूँगा; जब वह यम मेरा पीछा करेगा तब भी 'ज्ञानप्रकाश' कहूँगा। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई शब्द बिल्कुल नहीं है ॥ १ ॥

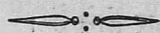
आसमान को छूनेवाले कमलालय के श्री ज्ञानसंबन्ध नृपति मेरे अधिप हैं। मांस भरे शरीर के भव से मेरा उद्धार करने के लिए उन्होंने एक शब्द कहा तो कैसा आश्चर्य है कि वह शब्द मधु, मिसरी, नारियल का मीठा पानी, शक्कर, ईख और गाय के दूध से भी मधुर होकर अविरत स्रोत के रूप में बहता है! ॥ २ ॥

अज्ञानता में स्थित अतीत में जाकर, मैं अपने ज्ञान के साथ अज्ञानता को प्रकट करता हुआ खड़ा रहा। तब पाश शिथिल हुआ; लेकिन अज्ञानता से मैं महालाभ को खो बैठा। परन्तु इससे आगे मैं अज्ञान से मुक्त रहूँ ऐसी कृपा करो, हे ज्ञानसंबन्ध अपर्याप्त अमृत! ॥ ३ ॥

करुणासागर, कीर्तिसागर ऐसे हमारे कमलालयवासी ज्ञान-संबन्ध देशिक के वचनानुसार मैं जाकर खड़ा रहा तो एक दिन जो हुआ वह बयान के बाहर है। मेरे प्राण बंद हुए; कर्मफल का दायक शरीर शून्य हुआ और अवर्णनीय एक आनन्द सर्वत्र छा गया ॥ ४ ॥

ॐ

गुरुपाद ही शरण है

शिव-भोग-सार

१

गुरु की वंदना

दक्षिण कमलालय में बसनेवाले नाथ, परम नाथ, ऐसे जो हमारे गुरुनाथ ज्ञानप्रकाश हैं वे सिद्धि देनेवाले नाथ हैं, भक्ति उपजानेवाले नाथ हैं, सत्य को दिखानेवाले नाथ हैं और मुक्ति के दायक बड़े नाथ हैं ॥ १ ॥

दक्षिण कमलालय - तिरुवारूर नाम का गाँव। परम - सबसे बढ़े-चढ़े। सत्य - सत्यज्ञान। दक्षिण कमलालय में बसनेवाले नाथ का स्मरण करने से सिद्धि अर्थात् शिव पुण्य, परम नाथ के स्मरण से भक्ति, 'वे हमारे गुरुनाथ हैं' ऐसा सोचने से सत्यज्ञान, और 'ज्ञानप्रकाश' के शुभ नाम के नित्यप्रति जपने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुण्य से भक्ति, भक्ति से सत्यज्ञान और सत्यज्ञान से मुक्ति मिलती है। इस जगत् में कोई भी वस्तु देनेवाला बड़ा होता है। गुरुजी बहुत बड़ी वस्तु जो मुक्ति है उसे देते हैं; इसलिए वे बड़े नाथ हैं।

जिसे न रूप है, न अरूप है, न रूपारूप है ऐसा अनुपम परमेश्वर, पहले मेरे प्राणों का प्राण होकर मेरे अंदर रहा और मुझमें चैतन्य का भान कराया। अब वही परमेश्वर तिरुवारूर नामक कमलालय में ज्ञानप्रकाश गुरु के रूप में आया और उसने अपने निर्मल चरणों का प्रदान कर मुझे अपना लिया ॥ २ ॥

रूप - आँखों को दिखायी देनेवाला आकार। अरूप - निराकार। रूपारूप - कभी दिखायी देनेवाला और कभी दिखायी न देनेवाला ऐसा आकार। वायु और आकाश व मन आदि अरूप अर्थात् निराकार हैं। जल और पृथ्वी व घट पट आदि के रूप यानी आकार होते हैं। अग्नि व चाँद आदि रूपारूप हैं, यानी वे किसी समय दिखायी देते हैं और किसी समय नहीं भी। सभी जड़ पदार्थ इन तीन विभागों में आ जाते हैं। परन्तु परमेश्वर चित्-स्वरूप है और इन तीनों विभागों से परे है। पहले - बद्ध काल में। जब यह जीव बँधा रहता है तब परमात्मा उसके अंदर रहकर उसे चैतन्य का भान कराता है। अब - मुक्ति काल में। जीव के मुक्ति काल में परमेश्वर गुरु के रूप में आकर उसपर अनुग्रह करता है। निर्मल चरण - ज्ञान के रूप में दर्शन देनेवाले दिव्य चरण। जब परमात्मा गुरु के रूप में आकर जीव पर कृपा करता है तब वह आत्मा की ज्ञान-क्रियाओं को अपनी ज्ञान-क्रियाओं के अनुरूप बनाने के लिए अपने दोनों चरणों को शिष्य के सिर पर रखकर उसे कृतार्थ करता है।

इस जग में सब के स्वामी व पिता होकर तिरुवारूर में विराजमान ज्ञानप्रकाश गुरुजी यदि मेरे-जैसे आकार में आकर कृपा न करते तो धर्म के मार्ग को कौन समझ सकता है? उत्तम तपस्याएँ, प्रेम आदि को पूरा-पूरा कौन जान सकता है? और, सिद्धि व मुक्ति का ज्ञान किसे हो सकता है? ॥ ३ ॥

धर्म का मार्ग - इस जगत् के लिए उपयोगी नीतिधर्म का मार्ग। उत्तम तपस्याएँ - कभी न मिटनेवाले चर्या-क्रिया-योगरूपी शिव पुण्य। प्रेम - ज्ञान। 'कौन समझ सकता है?' का तात्पर्य है - 'मेरे जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं?'

प्राचीन काल में जिसके चरण व मुकुट को ब्रह्मा और विष्णु (प्रयत्न करने पर भी) देख नहीं सके वही महादेव आज इस जगत् में (हम लोगों पर दया करने के लिए) आकर ज्ञानप्रकाश गुरु के रूप में तिरुवारूर में दर्शन दे रहा है और ज्ञानयोग की परम काष्ठा जो तुरीय अनुभूति है उसे बढ़ा रहा है ॥ ४ ॥

महादेव तीनों तरह की मायाओं से परे, जन्म मरण आदि से रहित और जीवों के लिए अदृश्य ऐसा नियन्ता है। देवता लोग अधकच्चे हैं; इसलिए उन्हें सपने में भी महादेव का साक्षात्कार दुर्लभ है। परंतु वही महादेव आज अवसर पाकर हमें उबारने के लिए, हमारी जाग्रत् अवस्था में भी सुलभ होकर गुरु के रूप में यहाँ आया है। परमेश्वर, संसिद्ध ज्ञानियों को पिछले जन्मों में इसलिए मुक्ति नहीं देता कि वह उनको फिर जग की भलाई के लिए भेजना चाहता है। वह उनके रूप में स्वयं आकर अपने कार्यों को निभाता है। ज्ञाननिष्ठा की परिपक्व अंतिम दशा वर्णनातीत है; उसके पहले की दशा तुरीय कहलाती है, जब जीव नाभि में प्राणों के साथ अपने आपमें योगमग्न रहता है।

जहाँ की वाटिकाएँ गूँजनेवाले भौंरों के लिए मधु बरसाती हैं ऐसे कमलालय में विराजमान ज्ञानप्रकाश गुरु के लाल कमल के समान स्वर्ण चरणों को मैंने देखा। मैं पाशों से छूट गया; ईश्वर के अनुग्रहरूप अमृत को मैंने भर-भरकर पान किया; अनंतर परमानंद में निमग्न हो गया ॥ ५ ॥

ज्ञानी आचार्य अपने पास आनेवाले परिपक्व जीवों को शास्त्रार्थ समझाते हैं; उसी तरह जैसे वाटिकाएँ भौंरों के लिए मधु बरसाती हैं। जब गुरु अपने

शिष्य को ज्ञान का बोध कराते हैं तब पहले वह पाशों से छूट जाता है; उसके बाद उसे परमेश्वर की कृपा का अनुभव होता है; तदनंतर परमानंद की प्राप्ति होती है।

'प्राणों के प्राण होकर हम इनके अंदर निरंतर रहे और इन्हें ज्ञानयोग में प्रेरित करते रहे; फिर भी इन्होंने हमें नहीं पहचाना। इसलिए अब हम इनके अंदर ही नहीं, बाहर भी रहें' - ऐसा सोचकर, हमें अपनानेवाले गुरु ज्ञानप्रकाश, एक शान्त मनुष्य के रूप में तिरुवारूर में आये हैं ॥ ६ ॥

परमेश्वर अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आया करता है; परंतु उसके तेज को देखकर हम भयभीत हो सकते हैं। इसलिए शीतल चंदन के समान शान्त मनुष्य के रूप में वह हमारे सामने गुरु बनकर आता है।

जिस तरह सूरज अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है उसी तरह तिरुवारूर के वासी और बड़े-बड़े वेदों व आगमों के वक्ता ज्ञानप्रकाश गुरु ने मेरे हृदय में अपनी कृपा के प्रकाश को फैलाया, जिससे मेरे अज्ञान का उद्गम सदा के लिए मिट गया ॥ ७ ॥

अंधकार का मिटना पाश का मिटना है। सूरज का उदय परम कृपा का उदय है।

हे अविनाशी पूर्णपुरुष! लाल कमल के समान सुंदर चरणोंवाले हे गुरु! तिरुवारूर में विराजमान हे वेद-प्रदाता! मैं कभी न मिटनेवाले परमानंद में निमग्न रहूँ और इस जग के व्यवहारों में फिर

न लौटता हुआ वही आनंदमय बन जाऊँ ऐसी कृपा दास पर कीजिये ॥ ८ ॥

परमानंद की प्राप्ति यहाँ कही गयी है ।

कमलालय नामक प्रख्यात व सुंदर महानगर में विराजमान और असीम वैभवयुक्त ज्ञानप्रकाश गुरु ने मुझे बतलाया कि इस जग में कमायी जानेवाली संपत्ति, देह, उन्हें वस्तु मानने का अल्प ज्ञान व उनमें की जानेवाली ममता - ये सब की सब मिथ्याएँ हैं; और सत्य है केवल परमेश्वर की कृपा । चंद्रशेखर भगवान् ये जो गुरु हैं, इन्होंने मुझे उन मिथ्याओं से हटाकर ईश्वर की कृपा में पहुँचा दिया है ॥ ९ ॥

संपत्ति और शरीर विनाशी हैं; इनको वस्तु यानी सत्य मानना भ्रम है । परमेश्वर की कृपा ही सत्य वस्तु है । शिवज्ञान ही सच्चा ज्ञान है ।

जो कुछ मैं देखता हूँ वह मिथ्या है । जो कुछ मैं सुनता हूँ वह मिथ्या है । मैं चाव से जो कुछ पहनता हूँ वह मिथ्या है । जहाँ कहीं भी मैं जो कोई भी सुख भोगता हूँ वह मिथ्या है । केवल एक सत्य यही है कि ईश्वरीय ज्ञान का संबन्ध मुझमें पूर्णता के साथ आकर, आनंद के प्रवाह के रूप में निरंतर बसा हुआ है ॥ १० ॥

जब सर्वत्र परमेश्वर के दर्शन होते हैं तब पदार्थों का मिथ्याभ्रम मिट जाता है । परमात्मा जो पति है उसके ज्ञान से परमानंद की प्राप्ति होती है । यह आनंद शाश्वत रहता है ।

२
परमानंद की दुर्लभता

बड़ाई मारना, दूसरों का उपहास करना, अहंकार, क्रोध, ममता, आशा, अच्छे व बुरे कर्म - ये सब मल के कार्य जबतक दूर नहीं होते तबतक एकाग्रता के साथ ईश्वर की परम कृपा में लीन होकर आनंद पाना दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है ॥ ११ ॥

जैसे गीले ईंधन को कोई जलाता नहीं है उसी तरह अपरिपक्व ज्ञानवालों को गुरु का साक्षात्कार नहीं होता, और इसलिए ईश्वर की कृपा भी उन्हें नहीं मिलती।

अपनी बड़ाई का ख़्याल न करे ऐसी नम्रता, आत्मविस्मृति, बिजली के समान चंचल जगत् की अस्थिरता को जानकर उसपर विराग होना, अपनी देह को गर्हित जानकर हमेशा उस पर घृणा करना, परमार्थ शिव में मन लगना - ये सब जब उदय पाते हैं तभी दुःखदायक जन्म का अंत हो जाता है ॥ १२ ॥

जब जीव मल के स्वरूप को जानकर परिपक्व होता है, तभी वह गुरु की कृपा से जन्म-बंध से छूट जाता है।

जब बोलने की शक्ति बंद हो जाती है, विचार करने की क्रिया रुक जाती है, माया का परदा खुल जाता है, तभी परमेश्वर के दर्शन होते हैं। ढेर की ढेर पोथियों में लिखी गई बातों को पढ़ते रहना, जीभ से ईश्वर की स्तुति करना और पूजा का स्वाँग बनाना - ये सब बिल्कुल झूठे हैं ॥ १३ ॥

अँधेरे में दीये की भाँति ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय आत्मा के लिए प्रकाश का काम देती हैं; परंतु वे शिव को न दिखाकर अपने आपको दिखाती हैं; इसलिए उन्हें 'परदा' कहा है। यही माया कहलाती है। ईश्वर का अनुभव

अपने आपमें न करते हुए जो लोग स्तुति व पूजा करते हैं वे सब ढोंगी हैं। इसलिए गुरु की कृपा के बिना शास्त्र पढ़ना, स्तोत्रपाठ व पूजा करना - सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं।

ऐ दुबले मूर्ख मन! गला फाड़कर रात-दिन हर-हमेशा तुम अपने बुरे मुँह से बुलाओ, तब भी तुम्हें उस परमरहस्य शिवतत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विष्णु भगवान् सारी पृथ्वी को खोदकर ढूँढ़ने लगे, तब भी वे उस तत्त्व को नहीं जान पाये - ऐसा वह परम रहस्य है ॥ १४ ॥

परम तत्त्व वाक् से परे है; इसलिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन स्वरों के साथ आवाज़ उठाकर वेद का अध्ययन करने पर भी वह अप्राप्य है।

जो लोग अनगिनत आगमों को भरपूर जानते हैं, बहुत बड़ी कठोर तपस्या करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किये हैं, परंतु गुरुकृपा से पाये हुए उपदेश पर स्थिर नहीं रह सकते हैं, ऐसे लोगों का मन सदैव डाँवाडोल रहता है ॥ १५ ॥

गुरु के उपदेश के अनुसार न चलने से उन लोगों का मनोमालिन्य मिटता नहीं है; इसलिए अपने अपार ज्ञान और अद्भुत सिद्धियों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है।

ईश्वर पर परम प्रेम हो, जन्म को दुःख व विमुक्ति को सुख मानने का विवेक हो, दुःख को उपजानेवाले कर्म को दूर करने का प्रयत्न हो, और परम सुखदायक परिपूर्ण अवस्था को पाने की प्यास

हो। ऐसे जो लोग दौड़े हुए आते हैं उन्हीं को गुरु अपनी कृपा से सच्चे ज्ञान का बोध कराते हैं ॥ १६ ॥

पाश के ज्ञान व पशु के ज्ञान से पति-तत्त्व का अनुभव नहीं हो सकता; केवल पति के ज्ञान से ही वह हो सकता है। मल-परिपाक और शक्ति-निपात होनेपर गुरु की कृपा मिलती है। विना उस कृपा के, परमानंद को पाना बिल्कुल असंभव है।

३
ज्ञातव्य अंश

रूप, अरूप, प्रकाश, आकाश व अंधकार को शिव मत समझो। अज्ञान से दूर, ज्ञान में दृष्ट, और अभिन्न होकर सर्वत्र व्याप्त - ऐसी वस्तु ही आनंदरूप शिव है ॥ १७ ॥

रूप यानी प्रकृतिमाया के कार्य जो स्थूलरूप तत्त्व हैं, उन्हें शिव मत समझो। अरूप यानी अशुद्ध माया के कार्य जो सूक्ष्मरूप तत्त्व हैं, उन्हें शिव मत समझो। प्रकाश यानी शुद्ध माया के कार्य जो पररूप तत्त्व हैं, उन्हें शिव मत समझो। आकाश यानी शब्दप्रपञ्च से परे जो व्यापक जीव है, उसे शिव मत समझो। अंधकार यानी उस जीव को ढाँकनेवाला जो मल है, उसे शिव मत समझो। 'अज्ञान को उपजानेवाले मायाकार्य जड़ हैं; इसलिए वे आत्मा से पृथक् हैं।' - ऐसा जानने पर. जीव अपने आपको ज्ञानरूप में देखता है। पाश के साथ रहना आत्मस्वरूप के विपरीत है और शिव के साथ रहना ही आत्मा का स्वरूप है। ऐसी अवस्था में, सर्वत्र अभिन्नता से व्याप्त ऐसी जिस वस्तु का अनुभव आत्मा को होता है, वही आनंदरूप शिव है ऐसा जानो। शिव के ज्ञान से ही जीव पाशमुक्त हो सकता है।

जो जीवात्मा देह, इंद्रिय आदि करणों को अपने से पृथक् जड़ वस्तु मानकर भीतर व बाहर ज्ञानरूप हो गया है, जो व्यापक

ईश्वर के ज्ञान में रमकर सर्वत्र सुखरूप हो गया है, जो उसके बाद शिवानुभव से परमानंद के प्रवाह में मिल गया है, और जो उसके अनंतर अपने आपको भूलकर शिव में लीन हो गया है, ऐसा जीवात्मा अन्त व आदि से रहित परिपूर्ण आनंद का भागी है ॥१८॥

सत्यज्ञान से अनुभूति और अनुभूति से पाशमुक्ति व शिवानंद की प्राप्ति होती है।

मुक्ति में, पाशरहित आत्मा व शिव सदैव अद्वैत ही रहते हैं; जैसे, ईंधन व आग, गरम पानी व गरमी, शहद व मिठास, फूल व सुगंध, आसमान व हवा, और आँख व रोशनी ॥ १९ ॥

वास्तव में ईंधन व आग अलग अलग हैं; लेकिन दो नहीं हैं। हरएक का अपना अस्तित्व होते हुए भी एक दूसरे में मिल गये हैं। इसी तरह आत्मा व शिव मुक्ति में रहते हैं। पहले जो शिव अव्यक्त था वह बाद में अपने आप ईंधन में आग की तरह आत्मा में व्यक्त हुआ। आत्मा के ज्ञान, इच्छा व कार्यों को शिव अपने ज्ञान, इच्छा व कार्यों के अनुरूप, गरम पानी में गरमी की तरह, बना लेता है। शहद की मिठास बोली नहीं जा सकती; वैसे ही शिव-भोग के माधुर्य का बयान किया नहीं जा सकता। फूल में सुगंध की भाँति वह भोग हर समय नये नये रूपों में बढ़ता रहता है। आसमान में हवा के समान, शिव अपने व्यापक चरणों में आत्मा को समा लेता है। रोशनी के विना जैसे आँखें काम नहीं करतीं उसी तरह शिव के उपकार के विना मुक्तिकाल में भी आत्मा बेकार है। अद्वैत - विना जुदाई के हमेशा एकसाथ रहना। मुक्ति का स्वरूप इस कविता में कहा गया है।

छत्तीस तत्त्व और 'आणव-मल' से वियुक्त होकर जीवात्मा अकेला कहाँ रहता है? वह, सर्वत्र परिपूर्ण जो व्यापक वस्तु शिव है,

उसमें अद्वैत होकर रहता है। उसे तुम एकमात्र अमिट शून्य मत मानो। तत्त्वों को साथ न लेकर, तुम अकेले उससे जाकर मिलो॥ २०॥

छत्तीस तत्त्व यों हैं - आत्मतत्त्व २४, विद्यातत्त्व ७, और शिवतत्त्व ५। पंचभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच तन्मात्राएँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार - ये चार अंतःकरण; कुल मिलाकर २४ आत्मतत्त्व हुए। काल, नियति, कला, विद्या, अराग, पुरुष और माया - ये सात विद्यातत्त्व हैं। शिव, शक्ति, ईश्वर, सदाशिव और शुद्धविद्या - ये पाँच शिवतत्त्व हैं। आत्मा जब इन छत्तीस तत्त्वों से वियुक्त होता है, तब अंधकार ही रहता है। इसे 'आणव-मल' समझकर हटा देने से वहाँ आत्मा मात्र है। ('आणव-मल' पाशों में से एक है।) इस अवस्था को अमिट शून्य माननेवाले शून्यवादी कहलाते हैं। तुम इसे शून्य मत समझो। यही शिव है। अबतक तुमने जिस रूप में मायाजगत में वस्तुओं को देखा था, उस रूप में यह शिव दिखायी नहीं देता; इसीलिए यह तुम्हें एकमात्र शून्य-सा लगता है। पहले की भाँति करण-कलेवर आदि के साथ इसे देखने का प्रयत्न मत करो। उन तत्त्वों को छोड़कर तुम अकेले इसे देखो। तब तुम इस शिव से मिलोगे।

जाग्रत् आदि की अन्तिम अवस्था में जिस परमानंद का अनुभव किया जा सकता है उसे महान् लोग स्वप्न आदि की अंतिम अवस्था में प्राप्त करते हैं। फिर वे उसी परमानंद को जाग्रत् आदि अवस्थाओं में प्राप्त करते हैं। ऐसे महात्मा सचमुच सदा के लिए मल अर्थात् पाश से छूट जाते हैं॥ २१॥

आत्मा का सहज मल अनादि काल से रहता है। शरीर व इन्द्रियों के साथ मिलते समय और छूटते समय उसकी कई अवस्थाएँ रहती हैं। ये अवस्थाएँ पाँच प्रकार की हैं - जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। केवल, सकल और शुद्ध - इन तीन तरहों से ये अवस्थाएँ घटनी हैं। जाग्रत् आदि पाँचों को कार्यावस्था कहते हैं, और केवल आदि तीनों को कारणावस्था। इस प्रकार तीन तरह की ये पाँच अवस्थाएँ हैं।

तत्त्वों के बारे में सोचते हुए सिर मत खपाओ। तत्त्व क्या हैं, यह तुम्हें बता देता हूँ - नित्तनूतन परमानंद को देनेवाले शिव के संबन्ध को रोकने के लिए उद्युक्त ऐसे जो मायाकार्य हैं वे ही तत्त्व कहलाते हैं ॥ २२ ॥

जीव जब शिव-दर्शन के लिए प्रयत्न करता है तब तत्त्व उसे शिव को देखने से रोकते हैं। वे अपने आपको व अपने समान दूसरे पदार्थों को दिखाकर उसे भुलाते हैं। इसलिए उनके स्वभाव को जानकर उनसे वियुक्त होना चाहिये। तभी शिव के साथ आत्मा का मिलन संभव है।

'आणव', कर्म और माया जो छत्तीस तत्त्वों के बनने का प्रथम कारण है-इन तीन मलों को भस्म करके जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें अपने मार्गदर्शन के लिए, इस जगत् में विशाल ग्रन्थ-राशि को पढ़कर जानने की अपेक्षा, 'शिवज्ञानसिद्धि' नामक प्रख्यात ग्रन्थ में से एक कविता के आधे अंश को जान लेना पर्याप्त है ॥२३॥

शैवसिद्धान्त के प्रसिद्ध प्रवर्तक आचार्यसार्वभौम 'मेय्कण्डदेवनायनार्' ने 'शिवज्ञानबोध' नाम का महान् ग्रन्थ बनाया है। उनके शिष्यवर्य 'अरुणन्दि शिवाचार्य' ने उसकी एक व्याख्या कवितारूप में बनायी, जो 'शिवज्ञानसिद्धि' नाम से प्रख्यात है। शैवसिद्धान्त को जानने के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य है। इसी ग्रन्थ की महत्ता यहाँ कही गयी है। 'अरियामै अरिवहट्रि' से प्रारंभ होनेवाली कविता ही यहाँ 'एक कविता' कही गयी है।

४

उपदेश का प्रकाश

हमारे गुरु ज्ञानी ने कहा, "मन आदि के विस्तार के द्वारा अप्राप्य परवस्तु शिव को तुम पाना चाहते हो, तो रात और दिन

से विमुक्त स्थान पर डटे रहो।" फिर उन्होंने कहा, "यदि उस समय मल, माया और कर्म तुम्हें दिखायी दें, तो उन्हें अवस्तु (नाचीज़) समझकर सदा के लिए नष्ट कर दो।" ॥ २४ ॥

अज्ञान को उपजाने के कारण, रात कहते हैं - केवल अवस्था को। ज्ञान को फैलाने के कारण, सकल अवस्था को दिन कहते हैं। दोनों से विमुक्त स्थान वह है, जहाँ जीव छत्तीस तत्त्वों व 'आणव - मल' से छूटकर अकेला रहता है; देखिये कविता २० का अनुवाद। मल, माया और कर्म, वहाँ जीव के डटे रहने में विघ्न उपस्थित करते हैं। गुरु के उपदेशों के बल पर उन्हें मार भगाओ। जब अहंकार, ममकार आदि मल के कार्य सिर उठाते हैं, तब आत्मा और देह आदि को ईश्वर की वस्तु समझकर, उन्हें नष्ट करो। जब पृथ्वी आदि तत्त्व - जो माया के कार्य हैं - दिखायी देते हैं, तब उन्हें शिवप्राप्ति के प्रतिकूल समझकर नष्ट करो। कर्म के कार्य जो सुख व दुःख हैं, उन्हें पहले किये हुए पुण्य-पापों के फल समझकर नष्ट कर दो। इस प्रकार इन तीनों को भ्रामक समझकर अपने से दूर हटा दो।

(मैंने पूछा-) पावन तथ्य को समझानेवाले और लाल कमल के सदृश सुन्दर चरणोंवाले हे गुरु! कलेवर, करण, भुवन और भोग - ये चारों विषय यदि माया के कार्य हैं तो मैं क्या वस्तु हूँ? यह बताइये ॥ २५ ॥

दृश्यमान सभी वस्तुओं को जब जीव हटा देता है और जानता है कि कलेवर आदि चारों विषय मैं नहीं हूँ, तब प्रश्न उठता है कि 'आत्मा का रूप क्या है?' तनु, करण, भुवन व भोग, आत्मा नहीं हैं; ये तो 'आणव - मल' के कारण उपजी हुई माया के कार्य हैं।

(गुरु ने कहा-) तुम ज्ञानरूप हो। तुम्हारे ज्ञान में जो आनंद है वही शिव है। मेरे और तुम्हारे सत्य रूप को देखने में बाधक बनकर जो लगातार तुम्हारे ज्ञान को ढाँकता रहा वही पाश है। इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप को जो लोग जानते हैं वे ही मुक्त हैं ॥ २६ ॥

'मैं कौन हूँ?' इस खोज में लगा हुआ ज्ञान ही आत्मा का रूप है। उस ज्ञान के भीतर जो अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है वही शिव है। आत्मा के यथार्थ रूप को पहचानने में बाधक होकर जो उसके ज्ञान को निरंतर परदे की तरह ढाँपता है वही पाश है। आत्मा पशु है, और शिव पति है। इस प्रकार पशु, पति और पाश इन तीनों के स्वरूप व स्वभाव का विवेचन करके जो लोग संशय, भ्रम, प्रमाद आदि से रहित होकर ज्ञानचक्षु से इन्हें देखते हैं वे ही पाश से विमुक्त होते हैं।

तुम सब जगह व्यापकर स्थित रहनेवाले ज्ञानयोग्य व्यापक चित् हो। जहाँ कहीं तुम जानते हो वहाँ हम तुम्हारे ज्ञान का ज्ञान बनकर जतानेवाले अतिव्यापक चित् हैं। अधिकाधिक 'आणव-मल', तुम्हारे इस व्यापकत्व को ढाँपकर अणुत्व ला रहा है। माया उस 'आणव'-रूप परदे को थोड़ा हटाकर व तुम्हारे ज्ञान को शरीर के अनुपात में विकसित कर, 'देह आदि ही तुम हो' ऐसे भुलावे में डाल रही है। कर्म-मल, उन देह आदि के द्वारा कई प्रकार के विभिन्न सुख-दुःखों को दे रहा है। इस प्रकार पशु, पति और पाश - इन तीन वस्तुओं के स्वभाव को जानो ॥ २७ ॥

आत्मा नित्य, सर्वत्र व्यापक और ज्ञानरूप है। परंतु शिव के सदृश वह महाव्यापक न होकर उसके अन्तर्गत व्यापक है। यद्यपि आत्मा ज्ञानी है तो भी

उसका ज्ञान स्वाभाविक नहीं है; शिव के द्वारा जताये जाने पर वह वस्तु-तत्त्व को जानता है। पाश तीन तरह के हैं-'आणव'-मल, माया-मल और कर्म-मल। आत्मा के व्यापकत्व को ढांपकर अणुत्व लाना 'आणव'-मल का कार्य है। उस परदे को थोड़ा हटाकर विपरीत ज्ञान को पैदा करना माया का कार्य है। कई तरह की भलाइयों और बुराइयों को करना कर्म-मल का कार्य है।

हमारे कमलालय में रहनेवाले हे तोते, लाल कमल के समान सुवर्ण चरणोंवाले भव्य भगवान् की शक्तियों को सुनो - उसने हमें तीनों मलों के स्वभाव को, उनके साथ रहनेवाले जीव के स्वभाव को और प्राणों के प्राण बनकर रहनेवाले शिव के स्वभाव को हमें दिखा दिया है ॥ २८ ॥

शिष्य को यहाँ तोता कहकर बुलाया गया है। भगवान् हैं गुरु। उनके चरणों का वर्णन यहाँ इसलिए किया गया है कि वे ही जीव के लिए एकमात्र शरण हैं और उन्हीं के द्वारा तत्त्वज्ञान मिलता है। पाश के स्वरूप को जानने से पशुस्वरूप का, और पशुस्वरूप को जानने से पतिस्वरूप का बोध होता है। पाश स्थूल वस्तु है, पशु सूक्ष्म वस्तु है, और पति पर वस्तु है।

तेज से जगमगाते हुए कमलालय में मेरे गुरु ज्ञानप्रकाश रहते हैं। उनके सुवर्ण चरण लाल कमल के सदृश हैं। वे मधुर तमिऴ में बोलते हैं। उन्होंने मेरे पाशबन्धों को छुड़ा दिया है। फिर कभी मैं उन पाशों में न बँधूँ ऐसी कृपा उन्होंने की। उस परम कृपा के द्वारा उन्होंने मुझे शिव में पहुँचा दिया है ॥ २९ ॥

तीनों मलों को हटाने पर पाश-विमुक्ति होती है; उसके बाद गुरु की कृपा मिलती है और गुरुकृपा से शिव-प्राप्ति होती है।

(प्रश्न) हे नाथ, मैं यहाँ माया के साथ हूँ और आप वहाँ माया से परे हैं। इस अलगाव की हालत में मैं अपने को और आपको कैसे जान सकता हूँ? (उत्तर) तुम आकाश के समान सर्वत्र व्यापकर रहनेवाले ज्ञानरूप हो, और हम तुम्हारे उस ज्ञान में उज्ज्वल दिखायी देनेवाले सुखरूप हैं ॥ ३० ॥

गुरु भगवान् कहते हैं-"तुम मायाकार्य नहीं हो, प्रत्युत आकाश भर में व्यापनेवाले ज्ञान हो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे उस ज्ञान में विराजमान सुख हूँ। तुम माया के भुलावे में मत पड़ो; इन ज्ञान-सुखों का अनुभव करो।"

तत्त्वों के फेर में न पड़कर, उनसे अलग होकर, जब तुम निश्चल ज्ञानरूप रहोगे, तब तुम वहाँ स्थायी सुखरूप ज्ञेय वस्तु को स्पष्ट देखोगे। अब तुम उसी ज्ञेय वस्तु के साथ उसी रूप में सदा के लिए रह जाओ ॥ ३१ ॥

तत्त्व हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं; लेकिन ज्ञान स्थिर है। ज्ञान में सुखरूप शिव को देखने पर, जीव उसके साथ सदा के लिए मिल जाता है; क्योंकि उससे बिछुड़कर वह रह ही नहीं सकता।

तिरुवारूर में रहनेवाले महाज्ञानी, लाल कमल के सदृश चरणोंवाले और सब के प्रभु ज्ञानप्रकाश गुरु ने कहा, "अहं को निकाल दो; तब वहाँ परम की कृपा से जो सुख दिखायी देता है उसीमें मग्न हो जाओ ॥ ३२ ॥

जब जीव यह सोचता है कि 'परम कृपा के विना मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता', तब उससे अहं निकल जाता है। पहले उसने सोचा कि तत्त्व ही मैं हूँ। फिर उसने जाना कि मैं तत्त्वों से अलग हूँ और परम कृपा से ही मेरा क्रियाकारित्व है; बाद में उसे यह दिखायी दिया कि परम कृपा के निधान ईश्वर हैं और जो कुछ ज्ञान मुझे मिला है व जो कुछ कर्म मैं कर रहा हूँ ये सब उसी ईश्वर के कार्य हैं, मेरे नहीं। इस तरह ज्ञेय वस्तु के दर्शन हो जाने पर अहं का स्मरण बिल्कुल नहीं रहता। अहं को यों निकालकर, परम कृपा में मिल जाने पर, जीव को शिवानंद का बोध होता है। उस आनंद में मग्न होते ही पाश अपने आप सदा के लिए छूट जाते हैं।

दुर्लभ ईश्वर स्वयं अपनी कृपा से तुम्हारे पास आया। उसकी कृपा से प्राप्त निष्ठा की अनुभूति में तुम स्थिर रहो। जिस तरह सोना आग में तपकर निखर उठता है उसी तरह तुम भी परमानंद की पूर्णता को प्राप्त करोगे ॥ ३३ ॥

निष्ठा की अनुभूति यानी तुमने पहले जिस वस्तु को निर्मल चिन्तन के द्वारा देखा था, उसी को अब अनुभव में साक्षात्कार करना।

शिव अनादि सुखरूप है। जीव उसके चरणों में निरंतर रहनेवाला अनादि सुखरूप है। फिर भी अनादि मल, जीव के लिए बाधा होकर रहा है। तुम शिव की परम कृपा से उस बाधा को हटाकर, उस कृपा के द्वारा ज्ञेय को जानकर वहीं स्थिर रहो ॥३४॥

निष्ठा से प्राप्त शिवानुभव का स्वरूप यहाँ कहा गया है।

सृष्टिकाल से लेकर आजतक तुम करण-कलेवरों से संबद्ध होकर रहे हो; आजतक जन्म लेते रहे हो, और आजतक दुःख के

प्रवाह में पड़े रहे हो। अब तुम इन सभी दुःखों से छूटकर परम आनंद के पवित्र प्रवाह में निमग्न हो जाओ ॥ २५ ॥

बन्ध से दुःख और मुक्ति से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए फिर कभी बन्ध की ओर मत झुको।

(प्रश्न) हे पुण्यात्मन्! 'देह आदि मैं नहीं हूँ' - यह जानने पर भी मेरा चित भ्रम से छूट नहीं पाया है। इसका क्या कारण है? (उत्तर) देह आदि जब तक हैं तब तक वह भ्रम उस हद तक तो रहेगा ही; परंतु वह पहले के समान अब सत्य नहीं है और तुम्हारे ज्ञान तक उसकी पहुँच बिल्कुल नहीं है ॥ २६ ॥

हींग की डिबिया खाली हो जाने पर भी उसमें हींग की महक कुछ दिन तक क़ायम रहती है। इसी भाँति जब तक शरीर आदि हैं तब तक भ्रम उस हद तक रहता ही है; लेकिन वह इतना क्षीण हो जाता है कि जीव के ज्ञान पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।

छत्तीसों तत्त्व तुमसे अलग हैं, यह तुमने जाना। तुमने अनुभव से देखा कि वे सब जड़ हैं और तुम चित्-स्वरूप हो। फिर उस ज्ञान में तुम्हें आनन्द की प्राप्ति हुई और तुम अटल बढ़ते गये। अब तुम उस आनन्द को अपने से अलग मत समझो; उसी में एकरूप हो जाओ ॥ २७ ॥

शिवानंद को अपने से अलग मानने पर फिर 'अहं' का उदय होगा; क्योंकि 'मैंने यह आनन्द पाया' ऐसा व्यवहार वहाँ आता है। देह आदि के

भ्रम से एकबारगी छूटने के लिए उस आनन्द में एकरूप होना ही अनन्य मार्ग है।

पहले तुम अपने माँ-बाप और बन्धुओं के भ्रम में पड़े रहे थे; तुमने इस शरीर को अपनी आत्मा माना था। अब तुम समझ गये कि ये सब झूठ थे, और पूर्ण आनंद का प्रवाह ही सत्य है। यही सच्चा ज्ञान है ॥ ३८ ॥

पहले यानी बद्ध दशा में तुम अपने माँ-बाप और बन्धुओं को ही अपने परम प्रिय प्राण समझ रहे थे। तुमने जड़ शरीर को चिद्रूप माना। अब तुम जान गये हो कि वे सब अस्थिर थे और यह शिवानंद ही स्थिर है। तुम फिर किसी भी समय उन मिथ्या वस्तुओं से कोई नाता मत जोड़ो।

गृहस्थी में मिलनेवाले पंचेन्द्रियों के भोगों में और स्त्री-पुत्रों के पाश से प्राप्त हुए कर्मों में मत फँसो। तुम अपने को खोकर, विना किसी अहं के, उस परमेश्वर को देखो, जिसने उचित समय पाकर तुम्हारे अनजान में ही तुम पर परम कृपा बरसा दी है। और विना किसी अहं के, उसे सर्वदा धारण करो ॥ ३९ ॥

शिव को देखना और धारण करना ही भोगों व कर्मों से बचने का रास्ता है। कमल के पत्ते पर पानी के समान तुम उन भोग-कर्मों से निर्लिप्त रहो। परमेश्वर हमेशा इसी ताक में रहा कि देखें, कब इसे अपने पास लाने का मौक़ा मिलता है। ईश्वर की कृपा अपने आप तुम्हारे पास आयी और तुमने इतना भी न जाना कि वह कब आयी। ऐसे कृपालु ईश्वर को तुम देखो और गहने की तरह धारण करो। परंतु, 'मैं शिव को देख रहा हूँ, उसे धारण कर रहा हूँ' ऐसी अहंता को छोड़ दो। अहंता छोड़कर उसी में सदा के लिए लीन हो जाओ।

तुम शुद्ध शिव को जानते समय, शुद्ध रात व दिन कही जानेवाली उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद सकल व केवल अवस्थाओं में कभी नहीं पड़ोगे; और शुद्ध रात व दिन इन दोनों अवस्थाओं को भी पार कर शिवानंदरूप आकाश हो जाओगे। इसे तुम जान लो ॥ ४० ॥

जाग्रत् आदि पाँच अवस्थाओं में लीन होना रात कहलाता है, और उनसे छूटना दिन कहलाता है। केवल रात दिन और सकल रात दिन कहलानेवाली अवस्थाओं से छूटकर, शुद्ध रात दिन कहलानेवाली उच्च अवस्था को वही पहुँचता है, जो शुद्ध शिव को जानता है। यद्यपि शिवानंद अतीत अवस्था में प्राप्त होता है, तो भी वह अवस्था-भेदों में स्थिर नहीं रहता; इसीलिए, 'दोनों अवस्थाओं को पार कर शिवानन्द रूप आकाश हो जाओगे' ऐसा कहा है। 'शुद्ध अवस्था को पहुँचनेवाले फिर इस जगत् में जन्म नहीं लेते' - यही इसका सार है।

रात दिनों से रहित शुद्ध भूमि अर्थात् मुक्तिदशा क्या है, इसे मैं कहता हूँ, सुनो। दूसरे दार्शनिक अपने पुराने कर्मों के कारण, अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार छत्तीस तत्त्वों में से किसी एक को मुक्तिदशा बतलाकर बक रहे हैं। यह बिल्कुल असंगत है। छत्तीस तत्त्वों से परे यानी तत्त्वातीत होकर रहनेवाला जो स्वरूप शिव है वही मुक्ति की स्थिति है - यह सिद्धान्त है। इसलिए तुम वही शिव होकर स्थिर रहो। यही सच्ची स्थिति है ॥ ४१ ॥

दूसरे दार्शनिक जिसे मुक्ति की दशा कहते हैं वह तो बंधन का मार्ग दिखानेवाली है; इसलिए वह असंगत है। हम जिसे मुक्तिदशा कहते हैं वह

मायातीत स्थान है; इसलिए वहाँ बंधन के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सब कुछ से परे रहने का वह स्थान है। इसलिए तुम वहीं स्थित रहो। ज्ञानी लोग इसे ही स्थिति कहते हैं।

आग का नाम लेने से मुँह झुलसता नहीं है। घी, दूध, शहद, मिसरी और गुड़ का नाम लेने से मुँह मीठा नहीं होता। इसी तरह, अगर तुम बड़े चाव से अपने आपको ब्रह्म कह लोगे तो कहने मात्र से तुम ब्रह्म नहीं बनोगे। अतः तुम गुरु की कृपा से उपदेश पाकर उसके अनुसार चलने पर ही ब्रह्म बन सकते हो ॥४२॥

जो लोग उपनिषदों के महावाक्यों के अर्थ को न समझकर, 'अहं ब्रह्मास्मि' कहते हुए अपने आपको फँसा रहे हैं उन मायावादियों का खण्डन यहाँ किया गया है। उनका एकात्मवाद अहं की वृद्धि करता है और जीव को परमेश्वर के चरणों से दूर हटा देता है। वे अपने आपको ईश्वर माननेवाले पापी होते हैं।

इस जगत् में रहनेवाला कोई भी जीव इस मधुर परमानंद के बारे में जान ही नहीं सकता। ऐसे परमानंद का यह प्रवाह उमड़-उमड़कर आज मुझे अपने में ले रहा है और वह मुझसे छूटना नहीं है। हे चिदाकाश के नाथ, आपने मुझे अज्ञेय परब्रह्म शिव में पहुँचा दिया। आपके समान और कौन हो सकता है? ॥४३॥

ज्ञाननिष्ठा में रहनेवालों को शिव की कृपा से परमानंद मिल जाता है। वे उस परम कृपा को बारबार सराहते हैं और शिव के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते हैं। ज्ञान से उनके सभी मल धुल जाते हैं और वे ऐसे मोक्ष को पा लेते हैं जहाँ से फिर कोई इस मायाजगत् में नहीं आता।

५

अनुभूति की दशा

शरणागतों पर कृपा करनेवाले हे मेरे स्वामी! असीम परमानंद का सागर यों उमड़ रहा है कि मेरा हृदय व शरीर पानी बनकर उसके साथ बह गये हैं। आपने अपने सत्य स्वरूप को मुझे नहीं दिखाया; परंतु जो 'आणव'-मल मुझे ढक रहा था उसे आपने दूर कर दिया। इन कार्यों को करते हुए आप मेरे हृदय के अंदर कैसे आ पाये? ॥ ४४ ॥

दूध और शहद पीनेवालों को माधुर्य के अनुभव से जिस तरह हृदय में आनंद और शरीर में तेज दिखायी देते हैं उसी तरह जो लोग इस असीम परमानंद में निमग्न हैं उनका हृदय पिघल जाता है और शरीर रोमांचित हो उठता है। मुक्ति-दशा में भी 'आणव'-मल रहता है; लेकिन प्रकाश के सामने अँधेरे की भाँति उसकी कोई शक्ति नहीं रहती।

इस प्रकरण में निष्ठा में स्थित ज्ञानियों की अनुभूति कही गयी है।

हे महादेव! अपने मन, वाक् व शरीर से मैं अब भी कार्य कर रहा हूँ; परंतु पहले की भाँति मैं उन्हें अहंकार के साथ नहीं करता। आपकी कृपा से ही ये कार्य चल रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ और इसलिए मैं इन सबको आपके ही कार्य के रूप में देख रहा हूँ। अब कोई भी कार्य मेरा नहीं है ॥ ४५ ॥

निष्ठाप्राप्त सज्जन शरीर व कर्म के बंधनों से छूट जाते हैं। वे सभी कर्मों के फल को परज्ञान के द्वारा ही देखते हैं; इसलिए वे कर्म-बन्धों से मुक्त होते हैं।

भ्रम को पैदा करनेवाला 'आणव'-मल, उसके साथ रहकर लुभानेवाली माया, उस माया के कार्यरूप तनु करण भुवन व भोग, और उनमें से तनु कहलानेवाले शरीर में पुरुष के नाम से रहकर कर्म करनेवाला व उनके फल भोगनेवाला जीव - ये सब के सब आज मुझे दिखायी नहीं देते। केवल सच्चिदानंद का प्रवाह ही मेरे चहुँ ओर उमड़ रहा है ॥ ४६ ॥

यह जगत् माया का कार्य है। जगत् यानी तनु, करण, भुवन व भोगों का समूह। सच्चिदानंद अर्थात् शिवानंद।

(शिष्य ने कहा-) मैं आपकी परम कृपा से सुखरूप हुआ। यही नहीं, मेरे तनु-करण भी सुखरूप हुए। (गुरु ने कहा -) तुम्हारे तनु-करणों का सुखरूप होना, जैसे फूल में पड़नेवाली हवा उस फूल की सुगंध को फैलाती है, उसी तरह है। तुम्हारे संपर्क से ही वे सुखरूप दिखायी देते हैं; यह उनका स्वभाव नहीं है ॥ ४७ ॥

माया व कर्म आत्मा में व्याप्य होकर उसके सहायक बनते हैं। इसलिए आत्मा जिस रूप में है उसी रूप में वे भी रहते हैं; उनके अपने स्वभाव नहीं होते।

लाल कमल के समान सुंदर और सुवर्ण चरणवाले गुरु की कृपा मिलने से पहले यद्यपि मैं ईश्वर के चरणों की व्याप्ति में ही स्थित रहा, फिर भी मैंने उन्हें नहीं पहचाना। प्रवाह में रहते हुए

भी प्यास बुझाने के लिए पानी को ढूँढ़नेवाले आदमी की तरह, मैं भी उन चरणों को सब जगह खोजकर थक गया। मेरा यह कैसा अज्ञान था! ॥ ४८ ॥

ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर व बाहर विराजमान है। अहंकार के साथ देखनेवाले को उसके दर्शन नहीं मिलते। गुरु की कृपा प्राप्त होने से पहले ईश्वर को पहचानना इसीलिए कठिन होता है।

पवित्र कमलालय में रहनेवाले मेरे परम पिता गुरुदेव ज्ञानप्रकाश ने मुझे ज्ञान की तलवार दी है। जिसके पास यह तलवार नहीं है उसे ही दूसरे लोग धमका सकते हैं। काला-कलूटा यम, ब्रह्मा व विष्णु - इनसे मैं सपने में भी नहीं डरता। ऐसे निडर मुझको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ॥ ४९ ॥

गुरु ज्ञानप्रकाश अपने शिष्यों को अच्छे पद पर पहुँचाते हैं। जन्म के हेतुभूत जो कर्म-बन्ध हैं उन्हें ज्ञान काट डालता है; इसलिए ज्ञान तलवार है। दूसरे सभी देव व मनुष्य कर्म को पैदा करने में सहायक होते हैं। अतः वे कर्म-बन्ध से छूटे मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। यह शिष्य का वचन है।

सारे जगत् को घुमानेवाले मेरे गुरुदेव ज्ञानप्रकाश ने मेरे अनादि पाशों को दूर कर दिया है। उन्होंने मुझे उस सायेदार स्थान पर पहुँचा दिया है, जिसे केवल शून्य व परमानंद का अपरंपार प्रदेश कहते हैं, और जिसे मल की चेष्टाओं से संतप्त प्राणी बिल्कुल देख नहीं सकते ॥ ५० ॥

मुक्ति-स्थान का निर्देश नहीं किया जा सकता ; इसलिए उसे 'केवल शून्य' कहते हैं। वहाँ सुख और उजाला ही है ; इसलिए वह 'परमानंद का अपरंपार प्रदेश' है। ईश्वर सारे जग की व्यवस्था करता है। वही आज गुरु के रूप में आया है ; इसलिए गुरुदेव 'सारे जगत् को घुमानेवाले' हैं। मुक्त लोग अपने को सारे जग में व्याप्त पाते हैं। वे परमानंद को पाकर वहीं स्थिर रहते हैं।

मैं सदा के लिए शिव के साथ मिलकर ज्ञानरूप में रहता हूँ। रंगमंच में नाचनेवाले, कमलालय के ज्ञानप्रकाश गुरु ने मेरी इस स्थिति को मेरे हृदय में स्पष्ट दिखला दिया है ॥ ५१ ॥

मुक्त लोग, गुरु के उपदेश से मिले हुए ज्ञान को अपने अनुभव के रूप में देखते हैं।

दक्षिण कमलालय के नाथ, सभी जीवों के उपदेशक व लाल कमल के समान स्वर्ण चरणोंवाले मेरे गुरु ने आज मुझे सत्यज्ञान दिया है। अन्य दार्शनिकों के विपरीत उपदेश मुझसे छूट गये हैं। शुद्धाद्वैत मुक्ति में - जो न एक कहलायी जा सकती है और न दो - गुरुदेव ने मुझे पूर्ण रूप से पहुँचा दिया है ॥ ५२ ॥

मुक्ति की दशा के बारे में अन्य दार्शनिकों में ये विचार पाये जाते हैं - 'आत्मा और शिव घटाकाश व महाकाश की भाँति एक हैं।', 'पारस-मणि के स्पर्श से जैसे लोहा सोना बन जाता है उसी तरह गुरु की कृपा से जीवात्मा शिव बन जाता है। इस तरह वस्तु एक है।', 'दूध और पानी की तरह मिलकर जीव व शिव एक हो जाते हैं।', 'तपे हुए लोहे में जिस प्रकार पानी एक हो जाता है उसी प्रकार जीवात्मा शिव से मिल जाता है।' अन्य दार्शनिकों के ये विचार हैं। शैव-सिद्धान्त के अनुसार शुद्धाद्वैत-मुक्ति की दशा वह है

जिसे हम न एक कह सकते हैं; न दो। जिस तरह तेल और पानी मिलने पर एक हो जाते हैं, पर भिन्न हैं, उसी तरह शुद्धाद्वैत मुक्ति है। वह न एक कही जा सकती है और न दो। इस शुद्धाद्वैत मुक्ति को पाने पर किसी तरह की शंका के लिए गुंजाइश नहीं रहती।

हे मेरे अच्छे हृदय! कठिन हृदयवाले विष्णु और ब्रह्मा जिसे देख नहीं सके और जिसके बारे में स्थिर हृदयवाले मनीषी भी दोष नहीं बता सकते ऐसा परशिव स्वयं गुरुमूर्ति बनकर तुम्हारे पास आया, सत्यज्ञान को बताया, प्रमाणों के द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया और तुम्हारी निष्ठा को सफल बनाया। इसीसे मैं इस उच्च पद को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझे किस बात की कमी है? ॥ ५३ ॥

लौकिक बातों से हटकर, अब हृदय सत्यमार्ग पर लगा है। इसलिए वह अच्छा हृदय है। निष्ठा का सफल होना बहुत दुर्लभ है; परंतु उसे पा लेने पर किसी बात की कमी नहीं रहती।

कभी न घटनेवाला परम आनंद जो शिवानंद है उसे चाहकर व पाकर जो लोग वही शिवानंदमय हो गये हैं ऐसे निष्ठावान् ज्ञानी इस जग से कोई नाता नहीं रखते। उनके लिए कौन मित्र है, कौन-सी भलाई-बुराई है, कौन दुष्ट है, और कौन-से कर्म हैं? ये सब भेद-भाव उन्हें नहीं छूते ॥ ५४ ॥

निष्ठावान् लोग इस प्रपंच की ओर नहीं देखते - यही तात्पर्य है।

मन, वाक् व शरीर से जो कर्म किये जाते हैं वे मन, वाक् व शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग इसके बारे में चिन्ता नहीं करते। वे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों से परे अतीत दशा में स्थित रहते हैं ॥ ५५ ॥

निष्ठाप्राप्त ज्ञानी लोग, संचित, प्रारब्ध और आगाम्य इन तीनों कर्मों से छूट जाते हैं। संचित कर्म - प्राचीन काल से जमे हुए कर्म। प्रारब्ध कर्म - संचित कर्मों में से जिन पक्व कर्मों का फल हम भोगते हैं वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का अनुभव करनेवाला जीव जिन कर्मों को आगे के लिए जमाता जाता है वे आगाम्य कर्म कहलाते हैं।

हम शिव-भोग ही चखते हैं, न कि इस जग का भोग। हम पूर्णरूप से सर्वत्र बसते हैं, न कि इस शरीर के एक कोने में। हम सुखपूर्वक रहते हैं, न कि दुःख के साथ। हम शिवानुभूति में रमनेवाले तपस्वियों के स्वर्ण-चरणों में झुकते हैं, न कि दुनियादारों के सामने। इसलिए इस जग में हमारी समानता रखनेवाले कौन हैं? ॥ ५६ ॥

अनुभूति दशा की चरम सीमा का यह वर्णन है। निष्ठाप्राप्त ज्ञानी पुरुषों का आचरण यहाँ कहा गया है।

६

उपाय का विवरण

(गुरु ने कहा-) तुम ज्ञानरूप हो ऐसा हमने समझा दिया है। इसे जानते हुए भी अगर तुम जड़ माया-कार्य को ही बार-

बार अपना स्वरूप मानकर उसके साथ मिलोगे तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का बोध कैसे होगा? और तुम्हारे ज्ञान का ज्ञान जो शिव है उसके स्वरूप का बोध कैसे होगा? उस बोध से प्राप्य शिवानंद को तुम कैसे पा सकते हो? जन्म की व्याधि से तुम कैसे छूट सकते हो? ॥ ५७ ॥

जो इसी दुनिया में रम रहे हैं और शिवानुभव पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, ऐसे लोगों को शिव-प्राप्ति का उपाय बताने के लिए यह प्रस्तावना की जाती है।

(शिष्य पूछता है-) त्रिपुरों को जलानेवाले हे पिता! मुझे अपने करण-कलेवरों से छूटने का उपाय बताइये। (गुरु कहते हैं -) करण-कलेवरों के साथ तुम एकरूप मत बनो। तुम अपने ज्ञानरूप को जानकर शिव-कृपा से मिलो और उसीके साथ तादात्म्य पा जाओ। तब करण-कलेवर तुमसे छूट जायँगे ॥ ५८ ॥

गुरु कहते हैं - जब करण-कलेवर कार्य करते हैं तब तुम उन्हें अपने रूप में मत देखो; परंतु उनकी जड़ता को समझो। यह भी जानो कि वे जड़ होते हुए भी उनके द्वारा ही जीव किसी विषय को जान सकता है। ऐसे तुम्हारे ज्ञान के स्वरूप को जानकर तुम शिवकृपा में मिल जाओ। करण-कलेवरों से तुम्हारा मिलन होनेपर जो कार्य बनते हैं वे शिवकृपा के कार्य हैं। उस शिवकृपा के साथ तुम तादात्म्यता को पा जाओ। तब करण-कलेवर अपने-आप तुमसे छूट जायँगे।

'मैं करण-कलेवर नहीं हूँ'-ऐसा जानकर जो मनुष्य करण-कलेवरों से अलग रहता है व इस अलगाव के कारण एकदेशीय

ज्ञान को छोड़कर व्यापक ज्ञान को पाकर करण-कलेवरों की वेदना को बिल्कुल दूर कर देता है और जो उस व्यापक ज्ञान की दशा में भी अपने आपको न देखता हुआ अपने मूलभूत शिव को देखता है व उसीमें समा जाता है, वही मनुष्य शिवरूप परम जीवन को प्राप्त करता है ॥ ५९ ॥

करण-कलेवरों से संबन्ध पानेवाले जीव उनसे कैसे छूट सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है।

देह को ही जो अपना स्वरूप समझकर भ्रम में पड़े हुए हैं वे लोग बकवास करते हैं कि कर्मों का फल भी हमारा ही बनाया हुआ है। इसलिए वे कर्मों के जाल में फँसकर जन्म लेते व दुःख पाते रहते हैं। वे लोग परमानंद को कभी नहीं पा सकते ॥ ६० ॥

स्थूल व सूक्ष्म देहों को आत्मरूप मानना भ्रम है। शरीर के कर्मों को व उनके फल को अपना किया हुआ मानना उसी भ्रम का परिणाम है। ऐसे लोग करणों से कभी नहीं छूट सकते।

जन्म के बंधन से तो वे ही लोग छूट सकते हैं, जो अपने को खोकर, स्वयं सुखमय बनकर, अनिर्वचनीय शिव के साथ अपरिच्छेद्य रूप से मिल जाते हैं और अपनी उस अभिन्न दशा को अपने जीवबोध के द्वारा नहीं देखते ॥ ६१ ॥

शिव का स्वरूप व स्वभाव अनिर्वचनीय हैं। शिव के साथ आनंदरूप में अभिन्न होकर जो लोग स्थित हैं और अपने आपको उस दशा में नहीं देखते ऐसे ही लोग मुक्त हो सकते हैं।

मन, वाक् और काय के कार्यों को अपने मानकर प्रयत्न करना, व उन प्रयत्नों से उपजी हुई अच्छाइयों व बुराइयों को अपना मानकर उनमें मग्न रहना - ये दोनों बातें जिन लोगों में नहीं हैं और जो इन सबको ईश्वर की कृपा से सिद्ध मानने की दशा से भी परे हैं ऐसे महान् लोगों के ज्ञान में वह परशिव, बिना किसी परदे के, विराजमान रहता है ॥ ६२ ॥

ईश्वर की कृपा से ही जग के कार्य चलते हैं ऐसा मानना पहला उपाय है। ज्ञानी लोग इस दशा से भी परे हैं। उनके साथ परशिव एक हो जाता है।

पहले परकृपा को समझना, अनंतर उसीके रूप में आप बन जाने की प्रक्रिया को जानना, बाद में उस कृपा के अन्तर्वस्तु शिव को जानना, फिर उसमें समाकर जीवबोधरूप भ्रान्ति से छूटना, बाद में उसके साथ तादात्म्य पाकर निष्क्रिय बनना - ये क्रमशः प्राप्त हो जायँ, तो वही सुख अर्थात् परमानंद है ॥ ६३ ॥

परमानंद को पाने के उपाय यहाँ क्रमशः कहे गये हैं।

गुरुचरणों के ज्ञान से आत्मज्ञान पानेपर जब जीव का जीवबोध छूटता है तभी शिवानुभव की वृद्धि होती है। गुरुचरणों के ज्ञान को भूलकर जब जीव जीवबोध से करण-कलेवरों में लीन होने लगता है, तब यह सुखानुभव उसे किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता ॥ ६४ ॥

गुरुचरणों के ज्ञान के विना, करण-कलेवरों में आश्रय पानेवाली आत्मा को जानना बिल्कुल असंभव है। इसलिए विना गुरु के उपकार के, जीव किसी भी तरह से निस्तार नहीं पा सकता, चाहे वह बद्ध दशा में हो, या मुक्ति की दशा में। गुरुचरणों को भूलने पर, सुख पाने का कोई रास्ता ही नहीं रहता।

तत्त्वों से छूटकर, परकृपा में मिलकर, अहंबोध को खोनेपर सुख का उदय होता है। उस सुख में मग्न होकर जब तुम वही सुखरूप हो जाओगे और सुखभोग की भावना से रहित होगे तब शिवभोग कहलानेवाला परमानंद का भोग तुम्हें प्राप्त होता है॥ ६५॥

गुरुचरणों के ज्ञान से जीव को सत्यज्ञान प्रकाशित होता है। सत्यज्ञान के बल से जीवबोध भी मिटता है। इस उपाय के द्वारा शिवभोग की सिद्धि होती है। उपाय का यही प्रकार है।

जीवबोध से छूटकर जो लोग शिवभोग के अनुभव से ज़रा भी न हटकर उसीमें सतत रत हैं वे योग, क्रिया और चर्या का स्मरण नहीं करते; वे उसी स्थिति में परिनिष्ठित रहते हैं॥ ६६॥

जो लोग शिवभोग के अनुभव से रहित हैं उन्हीं के लिए योग, क्रिया और चर्या हैं। जिन्होंने शिवभोग पा लिया है वे कभी यौगिक सिद्धियों की ओर ध्यान नहीं देते। उनके लिए न अच्छे कर्म हैं, न बुरे कर्म। वे न चित्त में रमते हैं, न करणों में। बाहरी सजधज और भीतरी आदर-सत्कार का ख़्याल उन्हें बिल्कुल नहीं रहता।

जिस प्रकार हम बद्ध दशा में तुम्हारे ज्ञान में प्रकट न होकर तुम्हारे ही रूप में दिखायी देते थे, उसी प्रकार इस मुक्ति-

दशा में तुम हमारे ज्ञान में प्रकट न होकर, हमारे ही रूप में सदा के लिए स्थित रह सकते हो, तो तुम्हारे जन्म को मिटाने के लिए दूसरा कोई उपाय जानने की ज़रूरत नहीं है ॥ ६७ ॥

ईश्वर में सबको और सबमें ईश्वर को देखनेवाले ज्ञानियों के लिए यही एकमात्र उपाय है। चर्या, क्रिया और योग तो उन लोगों के लिये हैं, जो ज्ञान-निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सके हैं। ज्ञानी तो ईश्वर को जग में और जग को ईश्वर में देखते हैं। वे ईश्वरीय ज्ञान में अन्तर्हित होकर ईश्वर के रूप में ही रह जाते हैं।

भ्रम पैदा करनेवाले करणों के साथ तुम नाता जोड़ोगे तो हे मन, उससे हम जन्म के गर्त में ही पड़े रहेंगे। इसलिए तुम उस नाते को छोड़ो और परमकृपा से जुड़े रहो। तब हम सदा के लिए परमानंद में मग्न रहेंगे और दुःखों का हेतु जो कर्म है उससे भी निर्लिप्त रहेंगे ॥ ६८ ॥

भ्रम पैदा करना यानी आत्मा के स्वरूप को छिपाकर जीवबोध को प्रकट में लाना।

देह को भुलाकर, परम कृपा में रहकर, ईश्वर के साथ मिल जाओगे तो हे मन, तुम उत्तरोत्तर शिवभोग की वृद्धि को पाते रहोगे। फिर तुम्हें जन्म-मरण की यातनाओं में पड़ना नहीं होगा; घोर कर्मभोग तुम्हें हैरान नहीं करेंगे, और तुम्हें किसी तरह का दुःख नहीं होगा ॥ ६९ ॥

जन्म के बंधन से सदा के लिए छूटकर शिवभोग पाने का यही एकमात्र उपाय है। इसके विपरीत जो लोग परम की कृपा को भुलाकर स्थूल व सूक्ष्म देहों के साथ मिलकर रहते हैं उन्हें जन्म मरण को यातनाएँ और कर्मभोग की कठोरताएँ कभी नहीं छोड़तीं। इसलिए करणों के साथ मिलना हेय है और परम कृपा के साथ मिलना उपादेय है।

भूत आदि तत्त्व दुःख के हेतुभूत पाश हैं; पूर्ण ईश्वर ही परमानंद रूप मुक्ति है; ईश्वर हम सबमें अभिन्न होकर रहनेवाला स्वामी है; जब तीनों मल बाधा-मात्र भी न रहकर मिट जाते हैं तभी सुख मिलता है - इन सब बातों को जानने की भावना भी जब दूर हो जाती है तभी जन्मविमुक्त अवस्था प्राप्त होती है ॥ ७० ॥

यह ज्ञान, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उपायमात्र न होकर, स्वयं फल भी है।

करण-कलेवरों के द्वारा प्राप्य जो आनंद है उससे कई गुने अधिक परमानंद को देनेवाली यह मुक्तिदशा है। इस पर्वत पर चढ़ने के बाद तुम्हें उसके शिखर की ओर चलना होगा। इसके विपरीत, अगर तुम नीचे उतरकर पाश के गर्त में पड़ोगे तो फिर तुम्हारा उद्धार असंभव है। इसलिए हाय! तुम पाशों में मत फँसो ॥ ७१ ॥

पतितों का उद्धार हो सकता है; परंतु जो जीव किसी पहाड़ के शिखर पर पहुँचने के बाद गहरे गर्त में पड़ता है उसका बचाव नहीं हो सकता। उत्तरोत्तर बढ़ते रहने से इस जग के सभी जीव मुक्ति पा सकते हैं; लेकिन ऊपर

का जीव एकदम नीचे गिर जाय तो किसी भी उपाय से उसे बचाया नहीं जा सकता। हाय! पाश के गर्त की यह कठोरता किसी के मिटाये नहीं मिट सकती।

जन्म के दुःखसागर में हमेशा डूबे रहकर बिगड़नेवाले हे मन! तुम्हें एक अच्छी सिखावन देता हूँ, सुनो। अगर तुम जन्म-बंधन से छूटकर ईश्वर से मिलना चाहते हो तो फिर कभी तत्त्वों के झुंड से मत मिलो। इसीमें तुम्हारी भलाई है ॥ ७२ ॥

अर्थात् करण-कलेवरों के पाश से दूर रहो। पाश के साथ नाता जोड़ोगे तो तुम्हारे लिए जन्म-मरण अनिवार्य बन जायँगे। कोई भी उपाय बाद में तुम्हें बचा नहीं सकता। हे मन, तुम सदैव इस विषय को ध्यान में रक्खो।

७

नैष्कर्म्य

हरएक मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अच्छाइयों व बुराइयों को पाने लायक होता है। उन अच्छाइयों व बुराइयों को जो लोग करने योग्य हैं उनके द्वारा परमेश्वर उन्हें कराता है। ईश्वर की परम कृपा से ही ये कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए जो लोग इस कार्य में सहायक होते हैं उनमें से कुछ को अपना मित्र और कुछ को अपना शत्रु मानकर उनसे राग-द्वेष करना बिलकुल अज्ञानता है ॥ ७३ ॥

अपने सामने की वस्तुओं को देखकर उन पर राग-द्वेष करना ठीक नहीं है। ईश्वर की कृपा के बारे में सोचोगे तो सब कर्मों में एकसूत्रता प्रतीत होगी। दूसरों से चाहे भलाई हो या बुराई - वे उनके कर्म नहीं हैं, परन्तु ईश्वर के कृपा-कार्य हैं।

गंगा व चन्द्रमा को अपने जटाजूट में रखनेवाले और चिदंबर में नाचनेवाले मेरे गुरु की कृपा मुझे कहाँ चलाएगी, कहाँ सुलाएगी व कहाँ बिठाएगी - मैं इन बातों को नहीं जानता ॥ ७४ ॥

चलना, सोना, बैठना आदि मेरे कार्य मेरी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते ; वे तो परमेश्वर की परम कृपा से ही होते हैं। इसलिए मैं दूसरों की भलाई व बुराई कैसे कर सकता हूँ? मुझसे कुछ बनना बिल्कुल असंभव है।

जहाँ कहीं भोग व भुवन हैं तहाँ करण व कलेवर घूमते फिरते हैं। इस परिस्थिति में, ऐ मेरे हृदय, तुम उन्हें अपना स्वरूप मत समझो। तुम अपने आपको देखो और परम कृपा में ही स्थित रहो ॥ ७५ ॥

आत्मा व्यापक है। उसके अनुभव के योग्य भोगोंवाला भुवन जहाँ कहीं है तहाँ ईश्वर की परम कृपा से, उस अनुभव के साधनरूप करण-कलेवर भी अपने आप घूमते फिरते हैं। ये करण-कलेवर एक जगह पर रहनेवाली वस्तुएँ हैं ; व्यापक नहीं हैं। इसलिए तुम उन्हें अपना स्वरूप मत मानो। 'मैं उन भुवनों में फिरा करता हूँ' - ऐसी भ्रान्ति को मिटा दो। अपने व्यापक स्वरूप का ध्यान करो। उस व्यापकत्व को छिपाकर तुममें अणुत्व पैदा करनेवाला जो मल है उसे दूर करने के लिए, उसके दायक परमेश्वर की परम कृपा के कार्य को जानो। तुम इस भावना से निष्कर्म होकर स्थित रहो।

तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी सोचो - इन सब कार्यों में महादेव की कृपादृष्टि को छोड़कर कभी मत हटो। उसीको अपना लक्ष्य मानकर बढ़ते चलो ॥ ७६ ॥

तुमने जान लिया है कि चलना, सोना व बैठना अपने काम नहीं हैं। इसी तरह तुम यह भी जान लो कि शरीर के द्वारा किसी काम को करते वक्त, वाक् के द्वारा किसी बात को कहते वक्त और मन के द्वारा किसी विषय को सोचते वक्त, परमात्मा की कृपा आँख की तरह रहकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करती है। तुम उसी कृपा को आँख मानकर बढ़ते चलो।

तुमने जिस देह को लिया है उसके योग्य कर्म सदा फलते ही रहेंगे। 'हमने कर्मों को छोड़ दिया है' - ऐसा कहनेवाले निरे मूर्ख हैं। सब कर्मों को छोड़ देना मुक्ति नहीं है। हम तो मुक्ति उस दशा को कहते हैं, जहाँ जीव पाँचों मलों और छत्तीसों तत्त्वों से मुक्त होता है ॥ ७७ ॥

मल दूर होकर ज्ञान प्रकाशित होने पर भी, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं छूटेगा। अगर कोई कहता है कि वह छूट जायगा, तो उसे अज्ञ समझो। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है - 'क्या जब तक शरीर है तब तक किसी को मुक्त नहीं कहा जा सकता?' इसका उत्तर यह है - 'ऐसा नहीं, कई महान् जीवन्मुक्त हैं। परन्तु जीवन्मुक्तों को भी प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्हें हम इसलिए मुक्त कहते हैं कि वे पाँच मलों और छत्तीस तत्त्वों से मुक्त हैं।

सभी जीवों की रक्षा करने के लिए एक परमेश्वर है कि नहीं? उन जीवों में हम भी तो हैं! इसलिए ऐ मेरे हृदय, तुम

क्यों किसी वस्तु की कामना करते हो, मन को सताते हो और हरदम चिन्ता करते रहते हो? जो कुछ आना है वह अपने आप आएगा ॥ ७८ ॥

ईश्वर करुणामय है। उसने सभी जीवों की रक्षा करने का व्रत ले लिया है। हम भी जीव हैं; अतः वह हमारी रक्षा अवश्य करेगा। हम इस रक्षा के कार्य को अपना मानकर, दूसरों से घृणा नहीं करेंगे; किसी वस्तु को चाहकर अपने मन को मलिन नहीं करेंगे। क्योंकि, हमारे चाहने लायक जो कुछ भलाई है वह अपने आप, विना माँगे, परम कृपा से हमारे पास आएगी; और हमारे घृणा के लायक जो कुछ बुराई है वह भी अपने आप, विना हमारी घिन के, दूर हो जाएगी। यही परम कृपा का कार्य है।

तीस घड़ियों के बाद प्रभात होता है और तीस घड़ियों के बाद रात आती है। इसी तरह हर चीज़ को समझ लो, ऐ मेरे मन! जब होने का समय है तब सभी काम अपनें आप होंगे और जब खोने का समय है तब कोई भी काम सफल नहीं होगा ॥ ७९ ॥

दिन में प्रकाश और रात में अंधकार रहता है। समय की परिधि में बँधकर बारी-बारी से दिन जाता है व रात आती है। किसी की इच्छा के अनुसार न सूरज का उदय होता है, न अस्त। इसी तरह भलाइयाँ और बुराइयाँ काल की परिधि में बँधकर अपने-आप बारी-बारी से आती जाती रहती हैं। किसी की इच्छा के अनुसार कुछ बनता व बिगड़ता नहीं है।

जीव सकल अवस्था में वस्तुओं की कामना करता है; केवल अवस्था में मल में डूबा रहता है; शुद्ध अवस्था में अवाक्

रहता है। इन तीनों अवस्थाओं में उसे रखना उस परमेश्वर का कृत्य है, जो इन तीनों अवस्थाओं से परे है ॥ ८० ॥

जीव करण-कलेवरों के साथ रहकर जन्म-मरणों में घूमता है - यह सकल अवस्था कही जाती है। संहारकाल में करण-कलेवर माया के साथ सिकुड़कर रहते हैं और जीव मल में पड़ा रहता है - इसे केवल अवस्था कहते हैं। मल के दूर हो जाने के बाद जीव को करण-कलेवरों के उपकार की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह करण-कलेवरों से छूटकर शिव के साथ स्थित रहता है - इसे शुद्ध अवस्था कहते हैं। तीनों प्रकार की ये अवस्थाएँ जीव के प्रति परमेश्वर के उपकार हैं।

करण-कलेवर जड़ हैं; इसलिए वे अपने आप जीव को पा नहीं सकते। यद्यपि जीव चिद्रूप है फिर भी जब तक वह करण-कलेवरों से संलग्न नहीं होता तब तक किसी बात को जान नहीं सकता; इसलिए वह अपने आप करण-कलेवरों को ले नहीं सकता। अतः इन दोनों को मिलाने का कार्य उस परमेश्वर का है, जो करण-कलेवरों से रहित होनेपर भी ज्ञातृस्वरूप है। उसकी कृपा-दृष्टि से रहित कोई भी नहीं है ॥ ८१ ॥

सभी कार्य शिव के हैं, इस बात का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है।

ऐ मेरे अच्छे हृदय, इस बात को जान लो। खूब सोच-विचारकर देखने पर यह ज्ञात होता है कि परमानंदरूप परम कृपा में जीव का निमग्न होना व लौकिक आनंदरूप भ्रम में उसका पहुँचना- ये दोनों, अखिलाण्ड में व्याप्त परमात्मा के कार्य हैं ॥ ८२ ॥

जब परमेश्वर गुरु बनकर उपदेश करता है तभी श्रीचरणों का ज्ञान होता है और जब वह तिरोधान-शक्ति के साथ रहता है तब आत्मा को इच्छा होती है। इसलिए ये दोनों कार्य ईश्वर के ही हैं। विना ईश्वर की कृपा के उसके चरणों का नमन हो नहीं सकता। बन्धन और मुक्ति उसीके हाथों में हैं।

यदि हममें ईश्वर का कृपाकार्य न होता तो तब हम अपनी भलाई पाने और बुराई दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते, और उन भलाइयों व बुराइयों के स्वयं कारण भी बनते। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। ईश्वर सर्वत्र हमारे साथ ही स्थित है और हमारे प्राणों का प्राण होकर कार्य कर रहा है। इसलिए भलाई हो व बुराई, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं॥ ८३ ॥

ज्ञान, शक्ति और परम कृपा से युक्त परमेश्वर हमारी भलाई करने के लिए सब जगह हमारे साथ ही स्थित है; इसलिए उससे हमें कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है।

"हम स्वयं अपनी भलाई को ढूँढ़कर जानने की शक्ति रखते हैं - ऐसे विचार को बिलकुल हटाकर जो लोग अपनी भलाई के कर्ता ईश्वर को समझते हैं और उसकी कृपा पर निर्भर रहकर नम्रता का आचरण रखते हैं वे ही महान् हैं" - यह वेदों की घोषणा है। जो लोग अपने आपको सशक्त समझकर उसी विचार पर चलते हैं वे छोटे हैं। उनके सिवाय सदा दुःख को झेलनेवाला इस जग में और कोई नहीं हो सकता॥ ८४ ॥

अपनी अल्पज्ञता का जिन्हें ज्ञान है वे लोग बड़े हैं; जिन्हें यह ज्ञान नहीं है वे छोटे हैं। इस प्रकार के छोटे लोग हमेशा दुःख ही पाते हैं, और बड़े लोगों को सुख मिलता है। जो लड़का अपने को माँ-बाप से बड़ा समझकर अपनी भलाई के लिए प्रयत्न करता है वह आखिर दुःख ही पाता है। जो लड़का अपने माँ-बाप के वचन पर चलता है उस बुद्धिमान् लड़के को सदा सुख मिलता है।

क्लेशों का घर यह जो शरीर है इसके साथ रहकर भी कोई मनुष्य सभी शास्त्रों को सीख ले और अणिमा आदि सिद्धियों को पा ले तो भी यदि उसका मन परम आनंद में नहीं लगा है तो यह निश्चित जान लो कि उसे दुःख के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होगा ॥ ८५ ॥

शास्त्रों के ज्ञान से व अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को पाने से जन्म का बन्धन नहीं छूटता। जब तक जीव परमानंद की कामना नहीं करता तब तक वह दुःख में ही डूबा रहेगा, यह निश्चित है। इसलिए जीव का यही कर्तव्य है कि वह परमानंद के मार्ग पर चले। दूसरे किसी भी रास्ते पर चलने से कोई लाभ नहीं होगा; इतना ही नहीं, दुःख पर दुःख आते रहेंगे।

मन, वाक्, शरीर और प्राणों में स्थित रहकर उन्हें कार्यान्वित करनेवाला हर है। अन्न आदि भोग-वस्तुओं को देनेवाला भी हर है। जाग्रत् आदि अवस्थाओं में जीव को लाकर मिलानेवाला भी हर है। जीव को बारबार जन्म दिलाकर घुमानेवाला भी हर है। जीव को जन्म-बन्धन से छुड़ाकर मुक्ति-पद पर पहुँचानेवाला भी हर है ॥ ८६ ॥

मन आदि, कर्म के साधन हैं। जीव शरीर से युक्त होकर कर्म करता है। मन आदि में और जीव में प्राणों का प्राण शिव व्यवस्थित है। वही सब कर्मों को कराता है; उन कर्मों के फल के अनुसार अन्न आदि भोग-वस्तुओं को उपजाकर देता है; जाग्रत् आदि पाँचों अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न कर्मों व कर्म-फलों का अनुभव कराता है; बारबार जीव को जन्म के फेर में घुमाता है और उसे मुक्ति भी प्रदान करता है। ये सब कार्य शिव के हैं, न कि जीव के। हर ही सबका स्वामी है; अतः उसीके कृपामार्ग पर जीव को चलना है।

ईश्वर की कृपा, हमारे पुरातन कर्मों के अनुसार हमारे द्वारा कौन से कार्य कराएगी - यह हम नहीं जान सकते। इस हालत में हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम अमुक कार्य करेंगे, तमुक कार्य छोड़ देंगे, उधर घूमेंगे, इधर रहेंगे या अपने आपकी रक्षा हम कर लेंगे इत्यादि? ॥ ८७ ॥

इस जग में हमारे सारे प्रयत्न, पूर्वजन्मों के कर्मफल के अनुसार, ईश्वर की कृपा से हुआ करते हैं। इसलिए हमें 'अमुक करेंगे, तमुक नहीं करेंगे' इत्यादि बातों से कोई प्रयोजन नहीं है।

ऐ हृदय! यदि तुमने पुण्य-कर्म किये हैं तो वे ईश्वर-कृपा से उचित समय पर तुम्हारे पैर पड़कर अपना फल देंगे ही। इसलिए तुम अपनी भलाई के लिए "हे चिदंबर के नाथ!" कहकर कुछ माँगते मत फिरो। कई तरह से स्तुतियाँ करने पर भी तुम्हें भलाइयाँ न मिलें तो दुःख से जलकर ईश्वर को जली-कटी बातें मत सुनाओ ॥ ८८ ॥

किसी प्रयोजन की कामना से परमेश्वर की उपासना करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पुण्य के परिपक्व होने पर भलाई उचित समय पर अपने आप आकर तुम्हारे पैर पड़ेगी। भलाई के मिलने में देर हो रही है तो ईश्वर को दोष मत दो।

हे ईश! जब मैं यह जान गया हूँ कि कुछ भी काम मेरा नहीं है, सब तुम्हारे ही कार्य हैं, तब मेरी कामना क्या हो सकती है और मैं मुँह खोलकर आपसे क्या कह सकता हूँ? कुत्ते के समान यह जो सेवक है इसका उद्धार आप आगे जिस प्रकार चाहते हैं उसी प्रकार से करने की कृपा कीजिये ॥ ८९ ॥

आपने अब तक जो कुछ किया है वह सब मेरी भलाई के लिए ही किया है। आगे भी आप जो कुछ करेंगे वह मेरे उद्धार के लिए ही होगा। मैं एक कुत्ते के समान आपके चरणों में आश्रित सेवक हूँ। इसलिए आपकी कृपा के अनुसार ही सब कुछ होगा। हम आपसे मुक्ति-पद मांगने का साहस नहीं करेंगे। जब आप ही स्वयं हमारी भलाई कर रहे हैं तब हम आपसे क्या मांगें और क्यों मांगें?

शिव इस जालिम शरीररूप कठपुतली को कर्म के धागों से बाँधकर भलाइयों व बुराइयों में नचाता है। अज्ञ लोग इस सत्य को नहीं जानते; वे तो अपने आपको सब कर्मों के कर्ता मानते हैं और इसी पर अड़े रहते हैं; इससे बडी हँसी की बात और क्या हो सकती है! ॥ ९० ॥

शरीर कठपुतली है; कर्म धागे हैं; शिव नचानेवाला है। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते वे अपने आपको कर्ता-धर्ता मानते हैं। अगर

कठपुतली अपने आपको नाचनेवाली समझती है तो यह कितनी बड़ी हँसी की बात है!

'आणव'-मल और छत्तीस तत्त्वों से मुक्त होकर शिवानंद को पाने पर भी, जीवन्मुक्त इस जग में प्रारब्ध कर्मों से कैसे छूट-कर रह सकते हैं? हाँ, वे निर्लिप्त भाव से उन कर्मों को देखते हुए रह सकते हैं ॥ ९१ ॥

कर्म-बन्धों के रहते हुए भी जीवन्मुक्त लोग परमेश्वर की कृपा को सोचते हुए कर्मानुभवों में अलिप्त रहकर जीवन व्यतीत करते हैं।

जीवन्मुक्त ज्ञानी सुख-दुःखों को भोगते हैं, अहंकार-ममकारों में रमते हैं; फिर भी वे जानते हैं कि ये सब कार्य परम कृपा के विना नहीं होते। इसलिए वे जीव को शरीर से पृथक् देखते हैं और इन कार्यों में संलग्न नहीं होते। इस तरह वे आगाम्य कर्मों से छूट जाते हैं ॥ ९२ ॥

जीवन्मुक्तों को इस प्रकार नैष्कर्म्य की सिद्धि हो जाने से आगे के कर्म-बन्धन उन्हें छू नहीं सकते।

इस जग में मनुष्य का शत्रु व मित्र और कोई नहीं है; उसका अपना मन ही शत्रु और मित्र है। तुम्हें बन्धन में रखनेवाले मल को तोड़ने के लिए शिव तुम्हारे शरीर में तुम्हारे कर्मों के अनुसार कार्य करता है, यह जानो ॥ ९३ ॥

शिव जीव को उसके कर्मों के अनुसार शरीर के साथ मिलाता है। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते उनका मन उन्हीं का शत्रु बन जाता है। जो लोग इसे जानकर शिव की आराधना करते हैं उनका मन मित्र होता है। आगाम्य कर्म बद्धों के लिए हैं ; मुक्तों के लिए नहीं। शिवकृपा पर निर्भर रहना ही निस्तार का एकमात्र मार्ग है।

जीवों ने पुराने जन्मों में कई जगहों में कई कालों में कई तरह के कर्म किये हैं। उन कर्मों में से कौन-सा कर्म किस जगह पर किस काल में किस फल के रूप में किसके द्वारा परिणत होना चाहिये, इसे ईश्वर ही जानता है और जीव को उस फल की प्राप्ति कराता है। ईश्वर ऐसा परम उपकारी है ॥ ९४ ॥

कर्म अपने आप फल देते हैं - ऐसा मत समझो। ऐसा समझना भ्रान्ति-मात्र है। कर्मों का फल देनेवाला ईश्वर है और वह उसे उचित स्थान व काल पर उचित माध्यम के द्वारा दिलाता है।

अनादि परमेश्वर ने प्रारंभ में ही जो विधान कर रक्खा है उससे अतिरिक्त आज कोई नयी बात नहीं होगी। विना थकावट के सदा कार्य करनेवाले उसी ईश्वर पर निर्भर रहो और चिन्ता करना छोड़ दो ॥ ९५ ॥

अनादि परमेश्वर ही इस जगत् का स्वामी है। जब उसने जीवों के लिए पहलेपहल शरीर बनाकर दिये थे, उसी दिन उनकी जाति, आयु व भोगों का भी विधान कर दिया था। आज उस विधान के अतिरिक्त कोई नयी वस्तु मिल ही नहीं सकती। जीवों पर असीम कृपा के कारण ईश्वर सदा कार्य कर रहा है और कभी ऊबता नहीं है। नाटक देखनेवालों की तरह तुम इस आश्चर्यकारक कृपा-कार्य को देखते रहो और किसी बात की चिन्ता करना छोड़ दो।

महामहिमयुक्त, आनन्दचित्स्वरूप, सर्वप्रसिद्ध परमेश्वर स्वयं सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है और जड़ चेतन सभी वस्तुओं को उस उस स्थान पर चलाता है। इस हालत में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मित्र है और कौन शत्रु है? ॥ ९६ ॥

ईश्वर की व्यापकता को जानने के बाद उच्चता व नीचता और शत्रुता व मित्रता के भाव नहीं रहते।

मेरे अच्छे हृदय में रहनेवाले हे दक्षिण कमलालय के ज्ञान-प्रकाश गुरु! मैंने अपने कार्यों को आपके कार्य न समझकर, आपके कार्यों को अपने कार्य समझ लिया था। इस भ्रमपूर्ण धारणा के कारण मैंने जो जो दुःख भोगे थे उन सबको आपका हृदय पूर्ण रूप से जानता है ॥ ९७ ॥

ईश्वर के कार्य को अपना कार्य मानना भ्रम है। इस भ्रम के कारण जीव दुःख पाता रहता है। इन सारे दुःखों को ईश्वर जानता है।

जीव प्रत्येक दिन जो कार्य कर रहे हैं वे सब पूर्वजन्म के कर्मों का अनुभव करने के लिए ही है। किसी भी क्षण कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। उमानाथ इन सबको जानता है और अपने निष्णात सेवकों को उन्हें जताता है ॥ ९८ ॥

जीवों के कार्यों को प्राक्तन कर्मों के अनुसार बनाकर स्वयं ईश्वर कार्य कर रहा है। इस बात को उसके सेवक ही जानते हैं।

हे मेरे चितचोर हर ! आप आपनी कृपा से मेरे ज्ञान में परमानंद को सीधे ही क्यों नहीं प्राप्त करा देते ? यह बताइये, आप क्यों धीरे-धीरे मुझे सताते हैं, दुष्कर्मों का फल चखाते हैं और बाद में ज्ञान के साथ मुझे संलग्न कराते हैं ? ॥ ९९ ॥

शिवानंद जीव के ज्ञान में ही सिद्ध होता है। हर जीव के अपने अलग-अलग कर्म हैं ; इसलिए जीव शिवानंद को शीघ्र नहीं पाता है तो इसमें उसीका दोष है ; न कि ईश्वर का। परन्तु जो लोग ईश्वर के सेवक हैं वे ही इस बात को जान सकते हैं।

विना मुझसे पूछे, आपने मल में पड़े हुए मेरे पास आकर मुझे उठाया और मुझे अपना सेवक बनाकर उस परम मुक्ति-पद पर पहुँचा दिया, जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं है। बताइये, क्या यह आपका कर्तव्य है, या मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपका अनुगमन करूँ और सेवक बनकर स्तुति करूँ ? मुझे उबारना आपका ही कर्तव्य है ॥ १०० ॥

जीव 'आणव'-मल में बद्ध होकर उसीमें पड़े रहते हैं। तब ईश्वर उन्हें उस बन्धन से निकालकर थोड़ा ज्ञान उपजाने के लिए करण-कलेवरों को देता है ; उसके बाद सत्यज्ञान देकर मुक्तिपथ पर ले जाता है। ये सब परमेश्वर की कृपा के कार्य हैं। इस कृपा के लिए, विना उसकी स्तुति किये जीव और कर ही क्या सकता है ?

विना किसी कारण के शरीर नहीं मिलता। विना कारण व्याधि नहीं आती। कारण के विना सुख-दुःख नहीं आते। पूर्व-

जन्मों में किये हमारे कर्मों के अनुसार शिव-कृपा इन कार्यों को कर रही है। इन कर्मफलों के साथ हमारा संबन्ध जोड़नेवाले ईश्वर का ही ध्यान किया करो ॥ १०१ ॥

विना कारण कोई भी कार्य नहीं होता। कारण व कार्य इन दोनों की पृष्ठभूमि एक होती है। शरीर का भार, जन्म का रोग और सुख-दुःख हमें जो मिले हैं इन सबका कारण हम स्वयं हैं; इसलिए दूसरों पर इसका दोष लगाना नहीं चाहिये। हमने जो कर्म किये हैं उन्हीं का सब दोष है। प्रत्येक जीव के कर्मों को जानकर उनके अनुसार फल देनेवाले ईश्वर का ही ध्यान सदा किया करो।

सद्वृत्त लोगों को अपनी ओर आकर्षित करनेवाले कमलालय में जो ज्ञानप्रकाश गुरु बसे हैं उनकी कृपा से जो लोग ज़रा भी अलग नहीं होते वे बुरे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। यदि वे प्रवृत्त भी होते हैं तो सबको शिवकार्य ही समझते हैं ॥ १०२ ॥

संत जन स्वयं कभी किसी कार्य को नहीं करते; किसी भोग में प्रवृत्त नहीं होते। यदि कभी उन्हें ऐसा कार्य करना पड़े तो वे उसे शिवकृपा का कार्य समझकर ही करते हैं। संतों का ही नहीं, बल्कि सभी लोगों का आचरण ऐसा होना चाहिये।

मिलाना और मिली हुई वस्तु को अलग करना, हिलाना और हिली हुई वस्तु को निरोध में रखना, दिखाना और दिखायी गयी वस्तु को छिपाना - ये सब, जीवों के पुराने कर्मों के अनुसार भालनेत्रवाले शिव के विधान हैं ऐसा समझकर रहो ॥ १०३ ॥

विषयों के साथ जीव को मिलाना और अलग करना, हिलाना यानी जन्म-मरण के चक्र में लाना, निरोध में रखना यानी केवल अवस्था में निमग्न रहने देना, दिखाना यानी शिवज्ञान का बोध कराना, छिपाना यानी उसका विस्मरण कराना - ये सब, शिव के विधान के अनुसार ही होते हैं। जीवों के प्रति ईश्वर का कर्तव्य एक नहीं, कई हैं। इसका कारण यहाँ बताया गया है।

जो है क्या वह जाएगा? जो नहीं है क्या वह आएगा? प्रवाह हमेशा गड्ढे की ओर ही तो बहेगा? कपटता के साथ पागल की तरह बकवाद करनेवाले हे अज्ञ मन! क्या तुमने समझ लिया है कि शिव मरकर चला गया? ॥ १०४ ॥

अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पडेगा। जो फल मिलना है उसके अतिरिक्त या उसके विपरीत दूसरा फल कभी नहीं मिलेगा। इन कर्मों को उन जीवों के साथ संयुक्त करानेवाला शिव सदा एक ही रूप में अविनाशी होकर स्थित है। इसलिए हमें जो सुख-दुःख मिलने हैं वे गड्ढे की ओर बहनेवाले प्रवाह की तरह अपने आप हमारे पास आएँगे। इसलिए उन्हें पाने या मिटाने के लिए हमारा प्रयत्न बिल्कुल व्यर्थ है। सब शिव के कार्य हैं। उन्हें अपना कार्य समझने से कोई लाभ नहीं है।

यदि हम ईश्वर को दुबला समझते तो मंदिर के नुकसान की भी बातें कर सकते थे। ईश्वर ही सबको बनाता है और बनाकर मिटाता है। इस हालत में हम दूसरों की ओर क्यों देखें और उन पर दोष क्यों दें? ॥ १०५ ॥

किसी स्थान पर रहनेवाले बलवान् हैं तो वह स्थान भी बलवान् होता है; कोई उसका नाश नहीं कर सकता। इसी तरह, सबको बनानेवाला और

मिटानेवाला ईश्वर सर्वशक्त है; इसलिए उसके स्थान जो जीव और शरीर हैं उनका नाश कोई नहीं कर सकता। दूसरों को नाशकारक समझकर उन पर घृणा मत कीजिये।

हे परशिव! आज शिवालयों में एक नाश आया हुआ है, जिससे सारा जग बेहाल है। हाय! इसके लिए क्या मैं इस देश के राजा को कोसूँ या लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देनेवाले आपको कोसूँ? ॥ १०६ ॥

शिव-मंदिरों पर कोई संकट आया तो उसे देश की विपत्ति समझिये। इसी तरह शिव-मंदिर जो जीवदेह है उसका संकट भी देश के लिए भयानक है। काम, क्रोध आदि के कारण यदि किसी देश में शिवपूजा को बाधा पहुँचती हो तो भक्तों का यह कर्तव्य है कि वे अपने उपदेशों से उस देश का सुधार करें। इस देह को जो शिवार्पण नहीं करता है वह जीव बड़ी विपत्ति में फँसा हुआ है। शिवकृपा के विना उसे उबारनेवाला और कोई नहीं है।

संन्यास

कामनाएँ तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें न भगाएँ, इसलिए तुम सदा उन्हें विरक्ति से हटा दो और उन्हें छोड़कर परशिव पर प्रेम करो, अरे प्रेम करो। यह सारा जगत् मिथ्या है, रे मिथ्या है, रे मिथ्या है ॥ १०७ ॥

जगत् मिथ्या है और परशिव सत्य है। असत्य जगत् को हटाकर परशिव पर प्रेम करना ही परमानंद पाने का एकमात्र उपाय है।

सारी दुनिया हमसे अनुग्रह पाती है तो इससे क्या हुआ? सारी दुनिया हमारे वश में है तो इससे क्या हुआ? सारी दुनिया हमारा यश गाती है तो इससे क्या हुआ? हमारे कर्म-बन्धन कटकर जब हम परमानंद को पाएँगे और उसमें निमग्न होंगे तभी तो हम मुक्त होंगे? ॥ १०८ ॥

दूसरों का मार्गोपदेशक बनकर उन्हें अपने अनुयायी बनाकर निस्सीम यश पाने से किसी के कर्मबन्धन नहीं कटते। इसलिए जन्म-मरण के चक्र को मिटानेवाली मुक्ति ही हमारी एकमात्र सुगति है।

यह बताओ, पशु-पाशों के ज्ञान से परे जो सुखानंद है उसमें निमग्न होकर शिव में मिलकर लक्ष्य को लाँघकर शिव के व्यापकत्व को जानकर उससे रमकर सदा अवियुक्त रहने से हमारा जन्म-बन्धन कटेगा, या कामनाओं में आसक्त होकर उनके पीछे फिरने से जन्म-बन्धन कटेगा? ॥ १०९ ॥

कामना से ही जीव जन्म लेता है; तब कामना में आसक्त होनेवाला जन्म-बन्धन से कैसे छूट सकता है? वह तो कभी नहीं छूट सकता। परमानंद को पाने के लिए किसी भी प्रकार की आसक्ति को बिल्कुल हटा देना परमावश्यक है। अनासक्ति के विना आनंद प्राप्य नहीं है।

किसी भी दिशा को, किसी भी जग को, किसी भी कार्य को और किसी भी फल को तुम नित्य मत मानो। वे सारे अनित्य

हैं। आरसे में जैसे रूप की छाया-मात्र दिखायी देती है और बाद में मिट जाती है वैसे ये सब तुम्हारे मन के आरसे में दिखायी देनेवाले रूपाभास हैं। ये अपने आप मिट जाएँगे। अपनी बुद्धि से इन्हें आरसे व सपने में दिखायी देनेवाली वस्तु समझो ॥ ११० ॥

जग में कई वस्तुएँ ऐसी हैं जो जीव के लिए सहायक प्रतीत होती हैं। वे सारी वस्तुएँ अनित्य हैं; वे कैसे भला जीव की सहायता कर सकती हैं? तुम्हारे विषयभोगों की तृप्ति उनसे कभी नहीं होगी। वे केवल आभास-मात्र हैं।

हे मन, सच्चा दिखायी देनेवाला इस लोक का सारा जीवन जब तक मिथ्या के रूप में ज्ञानानुभव से प्रतीत नहीं होता तब तक कोई चाहे कितना भी सीखे, चाहे जितना भी सुने, चाहे जितनी भी साधनाएँ करे, उसे आनंद कभी प्राप्त नहीं होता ॥ १११ ॥

देखने में तो यह जग नित्य-सा लगता है; परन्तु वास्तव में यह अनित्य है। सीखने, सुनने व साधना करने से जो कुछ आनंद मिलता है वह भी स्थिर नहीं है। जग की अनित्यता को ज्ञान व अनुभव से जाने बिना, परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती।

बिजली की चमक की तरह एक क्षण में विभासित होकर मिट जानेवाले इस लौकिक जीवन को मेरे जैसे अज्ञ ही स्थिर वस्तु समझेंगे। परन्तु जो सन्त जीव-बोध से रहित हैं और सदा ही

शिवभोग का आस्वाद लेते हैं वे उसे कभी स्थिर नहीं कहते ॥ ११२ ॥

जग के जीवन को स्थिर माननेवाले भ्रान्त हैं। श्रीचरणों का ज्ञान पाये हुए सन्त उसे अस्थिर ही जानते हैं।

देश, नगर, धन, ज़मीन, सम्मान, पदवी, जाति - इन सबकी कामनाओं में पड़कर, हे मन, तुम मत घूमो। तुम्हारी ज्ञानदृष्टि से उस शिव को देखा करो, जो प्रेम का पहाड़ है और जो आवागमन से रहित है ॥ ११३ ॥

देश, नगर, धन आदि को अपने वश में करने की कामना हर किसी को आसक्ति की ओर ले जाती है। यह न प्रेम का कार्य है और न इससे आवागमन मिट सकता है। अपने लिए की जानेवाली आसक्ति ही नहीं, बल्कि अपने बन्धु बान्धवों के लिए की जानेवाली आसक्ति भी त्याज्य है।

मोह से विमुक्त मुनियों का इस जग में देह के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। विष्णु और ब्रह्मा से भी अज्ञेय जो एक ईश्वर है उसकी कृपा के अलावा उनका सहायक भी कोई नहीं है ॥ ११४ ॥

शरीर जीवन्मुक्तों का शत्रु इसलिए है कि वह भूख-प्यास को हमेशा उपजाता रहता है और काम क्रोध आदि को भी जगह देता है। इससे ज्ञान की हानि होती है। परन्तु ईश्वर उनका सहायक होने से शरीर की बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। अहंकार का कार्य यहाँ कहा गया है; क्योंकि शरीर से अहंभाव उत्पन्न होता है।

जिन जीवों ने सशरीर रहकर निस्सीम संपत्ति को पा लिया है, अनगिनत सिद्धियों को वश में कर लिया है और अपरंपार कला के स्वरूपों का अनुसन्धान कर लिया है, उन्हें क्या सुख है? वे बिल्कुल सुखी नहीं हैं। सुखी तो वे हैं, जो शिवानंद में निमग्न हैं ॥ ११५ ॥

संपत्ति, सिद्धि आदि को सुख का साधन मानना निपट मूर्खता है। उनसे स्थिर आनंद की प्राप्ति नहीं होती।

बुरे कार्य को करके उससे मिलनेवाले सुख को और उसी कार्य से मिलनेवाले कभी न मिटनेवाले दुःख को मिलाकर देखो तो, ओह! इन दोनों में अणु और मेरु पहाड़ का जितना अन्तर है ॥ ११६ ॥

सच्चे ज्ञानियों के विरुद्ध कार्य करना बुरा है। उससे मिलनेवाला सुख अणु-जितना है तो उसीसे मिलनेवाला दुःख मेरु के समान भारी है और वह कभी मिटता नहीं है। अणु-जितना सुख जो मिला वह तो हमेशा के लिए गायब हो गया! इसलिए थोड़े सुख की कामना में बड़े भारी दुःख को निमन्त्रण मत दो। बुरे कर्म का फल ऐसा होता है।

मिथ्या के कारण होनेवाले दुःखों को अनुभव में देखने के बाद भी, और सत्य के कारण मिलनेवाले पूर्ण सुखों के परिपाक को जानने के बाद भी, हाय! लोग बिना जाने-बूझे कैसे रहते हैं? और, इस अनित्यता के कारण आनेवाली अच्छाइयों व बुराइयों को

स्वाभाविक जानकर आनंदित होने के बजाय वे उसीमें मग्न होकर दुःख पाते हैं ; यह कैसी अज्ञानता है ! ॥ ११७ ॥

अनित्य वस्तुओं के कारण दुःख उपजता है ; नित्य वस्तु सुख देते हैं। अनुभवी ज्ञानियों के उपदेशों से इसे जानो । अनित्य वस्तुओं की आसक्ति ही हमें जन्म-चक्र की ओर ले जाती है । इस अनित्यता के कारण ही सुख व दुःख बारी-बारी से आते-जाते रहते हैं ; यही उनका स्वभाव है । इसे देखकर जीव को आनंद होना चाहिये । इसके विपरीत, लोग इन अनित्य वस्तुओं में बुरी तरह फँसकर दुःख पा रहे हैं । अज्ञानता का यह कैसा दृश्य है !

जीव के लिए शरीर बन्दीशाला है ; करण उसके पहरेदार हैं ; भोग दुःखरूप दण्ड है और भुवन उसके अनुभवयोग्य स्थान है। ओह ! इस दुःख में पड़े हुए जीवों को उबारनेवाला भी शिव है और इस दुःख को उपजाकर अनुभव करानेवाला स्वामी भी शिव है ॥ ११८ ॥

परमानंद को पाने में शरीर विघ्नरूप है ; इसलिए वह बन्दीशाला के समान है । जीव उससे निकलकर अपने आप बाहर जा नहीं सकता । उसे छुड़ानेवाला एकमात्र शिव ही है । शिवकृपा के मार्ग पर चलना ही अनासक्ति का योग है ।

हे मन, इस जग में ईश्वर की कृपा पर अधिष्ठित होकर रहो । दूसरे सारे अधिष्ठान अनित्य हैं । उन अन्य अधिष्ठानों को मिथ्या न समझकर व सत्य मानकर उनमें रमना बिल्कुल व्यर्थ है ॥ ११९ ॥

ईश्वर की कृपा ही जीव का आधार है। दूसरी बातें अनित्य हैं और उन्हें आधार मानकर चलना किसी काम का नहीं है। ईश्वर-कृपा को तारक समझो और सभी आसक्तियों को हटा दो।

तुम अपने को अमीर समझकर गर्वित हो तो अपने से बड़ों की संपत्ति का विचार करो। तुम अपने को ग़रीब समझते हो तो अपने से छोटों की दरिद्रता का विचार करो। तब तुम्हारे विचारों में किसी भी संकट, दुःख और दुर्भावना का प्रवेश कभी नहीं होगा ॥ १२० ॥

जीवन में उच्चताएँ व नीचताएँ स्वाभाविक हैं। अपनी संपत्ति पर गर्व मत करो या अपनी ग़रीबी पर उदास मत बनो। इस गर्व व उदासपन को दूर करने के उपाय यहाँ बताये गये हैं। जग पर अनासक्त रहने का भी यही मार्ग है।

९
ज्ञानियों की प्रशंसा

अकेले निष्ठा में रहकर, मौन शिव में निमग्न होकर, मल को हटाकर, शिवानन्द के रूप में रहनेवाले जीवन्मुक्त, अनित्य को नित्य मानते हुए जन्म-बन्धन में डूबे रहनेवाले बुरे लोगों के साथ मेल-मिलाप कभी नहीं रखते ॥ १२१ ॥

अनित्य जग को नित्य माननेवाले लोग स्वयं तो गिरे हुए ही हैं; वे दूसरों को भी गिराते हैं; इसलिए वे बुरे कहलाते हैं। ज्ञानी लोग इनसे कभी नहीं मिलते। वे जग की अनित्यता को जानते हैं; इसलिए वे निष्ठा को प्राप्त करके शिवानन्द को पाने की ओर उद्युक्त होते हैं।

कामनाओं की प्यास को भूलकर, अपनी महत्ता को भूलकर, अहंकार को भूलकर, ममकाररूप शरीर को भूलकर, अष्ट महा सिद्धियों को भूलकर, देह से प्राप्त विषयों को न जानकर, जो लोग कभी न बदलनेवाले शिवानन्द में ही सदा जीवित रहते हैं उनकी समानता रखनेवाला कौन है ? ॥ १२२ ॥

देह के कारण कामनाएँ व भूख प्यास आदि उपजती हैं। जग के व्यवहार से यश, महत्ता आदि मिलती हैं। योग आदि के द्वारा अपूर्व सिद्धियाँ मिलती हैं। जो सन्त सदा ही शिवानंद में अटल स्थित रहते हैं वे कभी इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते; इतना ही नहीं, वे इन सब बातों को भूल जाते हैं। उनकी समानता रखनेवाला इस जग में कोई नहीं है।

अनादि मल से मुक्त होकर शिवानन्द के कभी न रुकनेवाले प्रवाह में डुबकी लगाकर खेलनेवाले हे बच्चो! तुम अद्वैत हो गये हो। फिर भी तुम, 'अपने शरीर से हम अलग हुए' इस द्वैत का विचार क्यों कर रहे हो ? ॥ १२३ ॥

मल से इस तरह हटकर कि वेदना-मात्र भी न हो, जो सन्त शिवानंद में निमग्न हो गये हैं, ऐसे सन्तों को पहले की तुच्छ स्थिति और अब की उच्च स्थिति का भी ध्यान नहीं रहता।

ज्ञानरूप होकर, ज्ञान को पार कर मिलनेवाले घनानंद होकर, सुखरूप होकर सभी मुक्त नित्य ही अवियुक्त रहते हैं और सर्वातीत शिवानंद में जाकर मिलते हैं ॥ १२४ ॥

जीवन्मुक्त तो वे हैं जो इस जगत् की आसक्तियों से अलग होकर ज्ञाननिष्ठा में पूर्णता को पाते हैं और शिवानन्द में सदा के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों की प्रशंसा यहाँ की गयी है।

१०
अज्ञों की निन्दा

वे आत्मा को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, अपने को बाँधनेवाले पाश के कर्मों को नहीं जानते, आनंद को नहीं पाते, और आत्मज्ञानी शिष्टों पर बेकार ही दोषों का आरोप करते हैं - बुरे दुष्टों के ये कार्य हैं ॥ १२५ ॥

दुष्ट लोग उपर्युक्त बातों को न जानने से अज्ञ हैं, और शिष्टों पर वृथा दोषारोपण करने से बुरे समझे जाते हैं। ऐसे दुर्जन निन्द्य हैं।

रास्तों में घूमनेंवाले कुछ मूर्ख लोग अपने आपको गुरु महाराज बताते हुए जग को धोखे में डाल रहे हैं। हाय! वे अपने आपको नहीं जानते, अपने स्वामी परमेश्वर को नहीं जानते और अपने पूर्वकर्मों के परिणाम को भी नहीं जानते ॥ १२६ ॥

कुछ ऐसे अज्ञ लोग हैं जो शास्त्र का अध्ययन बिल्कुल नहीं करते, अनुभवी गुरु को प्राप्त कर उपदेश नहीं लेते व निष्ठा में मग्न रहकर शिवानुभव को नहीं पाते; परन्तु अपने आपको गुरु महाराज कह लेते हैं और इस तरह से दुनिया को ठगते फिरते हैं। इनकी दशा दयनीय है।

आत्मा और शिव, वायु और आकाश के समान अविरहित और व्यापक होकर स्थित हैं। इसे जाने विना ही कुछ ऐसे अज्ञ हैं जो इन दोनों को शरीर के भीतर ही देखने में उद्युक्त हैं। ये तो सुई के छेद के द्वारा आसमान को देखनेवालों के समान हैं ॥ १२७॥

सुई के छेद के द्वारा देखने से आसमान का परिमाण कभी समझ में आ नहीं सकता। इसी तरह देह के भीतर देखने से आत्मा और शिव की व्यापकता का ज्ञान हो नहीं सकता। आत्मा व्यापक होने पर भी शिव के समान परम व्यापक नहीं है और वह शिव से अविरहित है। इसे जताने के लिए ही वायु और आकाश की उपमाएँ दी गयी हैं। जो सद्गुरु के आश्रित नहीं हैं वे न अपने को जानते हैं, न अपने स्वामी को। वे तो विना ज्ञान के, जग को ठगने के लिए अपने आप गुरु बन बैठते हैं।

अत्यंत परिश्रम करके किसीने विद्या पायी है तो वह सब क्या विद्वज्जनों से तर्क करके उनपर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए है? वह तो इसलिए है न कि विद्यावान् मनुष्य, करुणाप्रवाह को अपने में थामे हुए विस्तीर्ण जटावाले शिव का सेवक बने और अपने मन को शान्त रक्खे? ॥ १२८ ॥

ईश्वर का किंकर बनना ही विद्या का फल है। विद्या इसलिए नहीं सीखी जाती कि शान्त मनवाले विद्वज्जनों से तर्क करके उनपर कुत्ते की तरह भौंके! जिनकी विद्या मुक्ति के लिए सहायक नहीं है वह व्यर्थ है।

वे लोग आनंदरूप को अपने सपने में भी नहीं जानते; जाननेवालों के साथ मिलते भी नहीं हैं; ज्ञानियों के पास

जो दोष नहीं हैं उन्हें उनपर आरोपित करके कहा करते हैं । इस जग में दुर्जनों के सिर पर यही विधि लिखी गयी है ॥ १२९ ॥

शिवानन्द के सत्य को दुर्जन लोग सपने में भी नहीं देखते । वे अनुभूति-निष्ठ सन्तों को कभी प्राप्त नहीं करते । यही नहीं, वे उनपर वृथा दोषों का आरोपण करते हैं और गांव-भर में उनकी निंदा करते फिरते हैं । यह तो उनके सिर पर लिखी विधि है, जिसे कोई किसी भी प्रकार से मिटा नहीं सकता ।

११
सामान्य बातें

अनीतिमन्त राजाओं का राज्य, ललाट पर विना भस्म रमाये किया जानेवाला तप, पूर्ण ज्योति के चरणों को न जाननेवाला गुरु, पातिव्रत्य-हीन स्त्रियाँ - इन सबको निरर्थक समझकर दूर हटा दो ॥ १३० ॥

उपर्युक्त सभी वस्तुएँ निरर्थक होने से उन्हें त्याग दो । 'पातिव्रत्य-हीन स्त्रियाँ' के स्थान पर, कुछ लोग 'विद्याहीन जन' ऐसा भी पढ़ते हैं ।

चाहे तुमने पंचेन्द्रियों से किसी विषय को देखा हो, चाहे किसी ने कुछ कहा हो, चाहे तुममें राग या द्वेष उपजाने-वाली घटना हुई हो - किसी भी परिस्थिति में हे मन, बड़ी भारी चिन्ता में मत पड़ो । हरएक बात को खूब सोच-विचारकर करो ॥ १३१ ॥

कभी कभी रस्सी सर्प के रूप में दिखायी देती है और मृगतृष्णा पानी के रूप में। इसलिए पंचेन्द्रियों से देखने पर भी उसके आधार पर कोई निश्चय मत करो। 'कौआ सफ़ेद है' ऐसा कहनेवाले भी मिल सकते हैं; इसलिए दूसरों के वचन के आधार पर कोई निर्णय मत करो। राग-द्वेष के आधार पर तो कभी किसी निश्चय पर पहुँचना ही गलत है। इसलिए बिना ख़ूब सोचे-विचारे किसी निर्णय पर पहुँचना ठीक नहीं है।

मैं कई बार तुमसे कहता हूँ - कभी उत्तेजित मत होओ। समय के बीतते-बीतते धीरे से देखो और आलोचना करो। हे मन, किसी की बुराई मत सोचो। किसी के किये उपकार को कभी मत भूलो; उसके प्रति कृतज्ञ रहो। किसी वस्तु को पाने की लालसा में चिन्ता से उदास मत बनो ॥ १३२ ॥

किसी निर्णय पर पहुँचने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। धीरे से आलोचना करके देखो। सच्चरित्रता के लिए उपर्युक्त सभी बातें आवश्यक हैं।

कुलीनता व संपत्ति में आसक्ति रखना और उसके मिथ्यात्व को विचार से जानकर उसपर आसक्ति छोड़कर रहना, इनका अनुसंधान करनेपर, हे मेरे भले हृदय, संक्षेप में इतना जान लो कि गजासुर के चमड़े को उधेड़नेवाले महादेव का यह कार्य है ॥ १३३ ॥

विषयों में आसक्त कराना व आसक्ति से छुड़ाना - यह ईश्वर का ही कार्य है।

छत्तीस तत्त्वों को और उनमें अधिष्ठित होकर उन्हें कार्यान्वित करनेवाले देवताओं को बनाकर, हे मन, कभी न बदलनेवाला

और तुम्हें कभी न छोड़नेवाला तुम्हारा स्वामी शिव, अनादि काल से तुम्हें घेरे हुए अपक्व मल को पक्व करा रहा है। वह क्या तुमसे पूछकर इस कार्य को करता है? इसलिए हमें किस बात की चिन्ता है? ॥ १३४ ॥

ईश्वर ने मलपाक के लिए छत्तीस तत्त्वों को बनाया है; उन्हें कार्यान्वित करने के लिए देवता भी बनाये गये हैं। तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर ईश्वर ने यह कार्य नहीं किया है; यह तो उसकी कृपा का कार्य है। इसलिए हे मन, हमें किस बात की चिन्ता करनी है? हमारी चिन्ता तो स्वयं ईश्वर कर रहा है; हमें तो उसका ध्यान करना ही पर्याप्त है।

जीव नित्य वस्तु है यह जानने के बाद भी, हे अज्ञ मन, तुम क्यों उसके विनाश की आशंका करते हुए, इस जग में वृथा बकवास करते हो? अपने आप न मिटनेवाले जीवबोध को मिटाने के लिए, ईश्वर की कृपा को मत भूलो। तब तुम शिव हो जाओगे ॥ १३५ ॥

जीवबोध का नाश जब तक नहीं होता तब तक जीव को दुःख पहुँचता रहता है। इसलिए जीवबोध को मिटानेवाले ईश्वर की कृपा को मत भूलो। ऐसा करने से जीवबोध से शिवबोध की ओर बढ़ोगे और शिवरूप परम जीवन को प्राप्त करोगे।

बड़ों के उपदेशों को सुने विना तुम पाशों में फँसे रहते हो; बाद में उस पाश-बन्ध का सहन न करके उससे छूटने के लिऐ हाय मचाकर ईश्वर की प्रार्थना करते हो। तब ईश्वर स्वयं

प्रत्यक्ष न होकर गुरुमूर्ति के रूप में तुम्हें दर्शन देता है। वह तुम्हें उपदेश से जताता है कि तुम स्वयं सुखपूर्ण हो। ये सब के सब ईश्वर के कार्य हैं ॥ १३६ ॥

जीवों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिव इन कार्यों को करता है। हमें उबारना उसका कर्तव्य है; इसलिए हम चाहे जिस अवस्था में रहें, शिव का ध्यान करना ही हमारा कर्तव्य है।

पति पशु पाश ये तीनों अनादि हैं; इनमें से पति के पंचकृत्य जीवों की भलाई के लिए ही हैं; शिव सदा मध्यस्थ है। यह बताओ कि इस हालत में क्यों कुछ जीव शिवकृपा में जाकर रहते हैं, कुछ अनंत नरक में डूबे रहते हैं, कुछ जग में जन्म लेते हैं और कुछ स्वर्ग में रहते हैं? ॥ १३७ ॥

जीवों की परिपक्वता में अनादि काल से ही भेद रहते हैं। इसलिए उनका ज्ञान भी एकरूप नहीं रहता। एक ही गुरु के शिष्यों में भिन्न-भिन्न ज्ञान की अवस्थाओं को हम देखा करते हैं। इसी प्रकार सभी जीव एक अवस्था में नहीं रहते। इसलिए उनके कर्मों का परिणाम भी अलग-अलग होता है।

कामनाओं को छोड़ते नहीं हो; पाशों को काटते नहीं हो; अपने कर्तव्य शिवपूजा को करते नहीं हो; स्नेह के साथ पंचाक्षर का स्मरण नहीं करते हो। छिः छिः! हे मन! तुम क्रोध को छोड़ते नहीं हो; तेवारम् तिरुवाचकम् आदि तमिऴ वेदों का अध्ययन नहीं करते हो। फिर क्यों मुँह चलाते हो? ॥ १३८ ॥

विषयों पर चलनेवाली वासनाओं को दूर करना, अहंकार ममकारों को छोड़ना, सतत शिवपूजा करना, प्रेम से पंचाक्षर का स्मरण करना, किसी से क्रोध करना छोड़ देना, तमिळ वेदों का अध्ययन करना - ये सब भक्तों के आवश्यक कार्य हैं। इन कार्यों को छोड़कर कोई चहे कितनी भी बड़ी साधना करे, उसे सन्त लोग नहीं मानते।

तिल्लैवन, काशी, तिरुवारूर, मायूरम्, मुल्लैवन, मदुरै, मुदुकुन्रम्, नेल्लै, तिरुक्कळूर्, कांची, कळुक्कुन्रम्, मरैक्काडु, अरुणै, कालहस्ती, वांचियम् - इन शिवक्षेत्रों का नाम लेते रहो तो हे मन, मुक्ति तुम्हारे हाथ आएगी ॥ १३९ ॥

तिल्लैवन - चिदंबर क्षेत्र। तिरुवारूर - कमलालय। मायूरम् - वह स्थल जहाँ पार्वती देवी ने मयूरी के रूप में शिवजी की पूजा की थी। मुल्लैवन - तिरुमुल्लैवायिल् नामक क्षेत्र। मुदुकुन्रम् - वृद्धाचल। नेल्लै - तिरुनेल्वेली। कळुक्कुन्रम् - पक्षितीर्थ। मरैक्काडु - वेदारण्य। अरुणै - अरुणाचल। यहाँ कुछ श्रेष्ठ शिवक्षेत्रों के नाम ही लिये गये हैं। सभी शैव क्षेत्रों का यह उपलक्षण है। जिन स्थलों में शिव अपनी दिव्य मंगल मूर्ति लिये विराजमान हैं उन स्थलों के नाम को प्रेम से जपा करो तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ऊपर की दस कविताओं में भक्तों के लिए उपादेय सामान्य बातें कही गयी हैं। अन्त में सभी जीवों के लिए मुक्ति पाने का सरल उपाय कहा गया है। इति शम्।

शिव-भोग-सार

समाप्त

फुटकर कविताओं का अनुवाद

कमलालय में बसनेवाले ज्ञानप्रकाश गुरु के सच्चे सेवक, पति पशु पाश इन तीनों के सत्य का अनुसन्धान करते हैं और शिवज्ञान को प्राप्त कर वे इस लौकिक जीवन की तृष्णा को त्याग देते हैं। वे सीखने और सुनने के श्रम से विरत होते हैं। वे शिवानन्द-वारिधि में डुबकी लगाते हुए, एक या दो न होकर, परमानन्द में निमग्न रहते हैं ॥ १ ॥

एक बार धर्मपुर आधीन (मठ) के शिष्य श्री सबन्धशरणालयर् नामक मुनि, मैसूर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर उससे मिलने गये। तब राजा ने उनसे पूछा, 'आपके मठ के सेवक क्या कर रहे हैं?' इस प्रश्न के उत्तर में मुनि ने उपर्युक्त पुरानी कविता को दोहरा दिया था।

कठिन भार को ढोनेवाले बैल की इच्छा को कौन पूछता है? अपने और अपने शरीर के बारे में मेरी इच्छा ही क्या है? असुर शत्रुओं के पुरों को जलानेवाले हे कमलालय के ज्ञानप्रकाश चिदंबर गुरु! आज आपकी जो इच्छा है उसे कृपापूर्वक मुझे बता दीजिये ॥ २ ॥

इस ग्रन्थकर्ता के आचार्य कमलालय के ज्ञानप्रकाश गुरु ने जब इनकी परिपक्वता को देखकर इन्हें आज्ञा दी थी कि 'तुम धर्मपुर में जाकर ज्ञान में परिनिष्ठित महानुभावों को उपदेश देकर लोक-कल्याण करो', तब इन्होंने यह कविता गायी थी।

यह जानने पर भी कि सब तुम्हारे ही कार्य हैं, मेरे हृदय में बुरे संकल्प क्यों उठते हैं? त्रिपुरों को जलाने की शक्ति रखनेवाले हे कमलालय के ज्ञानप्रकाश वरद ! यह बताइये कि इसका कारण, करणों के द्वारा उत्पन्न भ्रम ही तो है? यह तो मेरा कार्य कदापि नहीं है ॥ ३ ॥

'त्रिपुरों को जलाने की शक्ति रखनेवाले' - इस विशेषण से यह ध्वनित है कि 'ऐसी शक्ति रखनेवाले आपने हमारे बुरे संकल्पों को क्यों न जलाया? आप उसे जलाने में समर्थ हैं'।

सभी मनुष्य अपने-अपने कर्मों के अनुसार आये हुए हैं। उनके अनुभव भी अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही हैं। तपस्वी लोग इस बात की चिन्ता नहीं करते कि किसने किसका उपकार किया है और किसने किसका उपकार नहीं किया है। वे तो अपने बारे में ही जानने का विचार करते हैं ॥ ४ ॥

दूध दुहनेवाली गायों का समूह जहाँ की वीथियों में बसा हुआ है ऐसे धर्मपुर में अपनी दिव्य कृपा को बरसानेवाले हे ज्ञानसंबन्ध गुरु ! जय हो मोक्षधर्म की। जय हो वेद और आगमों की। हमारी आँखों की पुतली के समान प्रकाशमान हे गुरु, आपके पति की जय हो। शैव धर्म, भस्म और रुद्राक्ष कण्ठी की जय हो। आप कृपापूर्ण गुरु हैं, आपके सारे सेवकगणों की जय हो ॥ ५ ॥

शोक्कनाथ - वेण्बा

मधुरा नगरी के मंदिर में विराजमान शिवमूर्ति को शोक्कनाथ कहते हैं, जिसका अर्थ है - अतिशय सुन्दर नाथ। तमिऴ में वेण्बा एक तरह के छंद का नाम है ; यह स्तोत्र उस छन्द में रचा गया है।

ॐ

गुरुपाद ही शरण है

शोक्कनाथ—वेण्बा

नाचनेवाला सर्प जिसकी सीमा के रूप में घिरा था ऐसी मधुरा नगरी के हे नाथ, भक्तों के साथ लीला करनेवाले हे अधिप, मेरे बुरे कर्मों का विनाश करो ताकि स्थिर कीर्ति मुझमें उत्तरोत्तर बढ़ती रहे ॥ १ ॥

शिवजी के सर्प ने मधुरा नगरी के चहुँ ओर घेरकर उसकी सीमाओं को दिखा दिया था; इसलिए उस नगरी को 'आलवाय्' (हालास्य) कहते हैं। शिवजी ने अपनी जटा के चन्द्रमा से नये अमृत को बरसा दिया; वह सारे नगर में फैलकर उसे पुनीत व मधुर कर दिया। अतः उस नगरी का नाम मधुरा हुआ। मधुरा की रक्षा के लिए शिवजी के द्वारा भेजे गये चार मेघ चारों दिशाओं से अटारियों के रूप में आकर इतनी निबिड़ता के साथ यहाँ मिल गये थे कि मधुरा के अंदर एक बूँद बारिश भी नहीं पड़ सकी। मेघों के इस संमिलन के कारण मधुरा को 'कूडल्' (संगम) कहते हैं। शिवजी ने भक्तों पर अपनी कृपा को प्रकट करने के लिए मधुरा में चौसठ लीलाएँ की थीं। दूसरे लोग हमारी कीर्ति को गाएँ तो उससे हमारे पुण्यों का और निन्दा करें तो हमारे पापों का क्षय होता है। जन्म-बंधन से छूटने लिए पुण्य पाप दोनों झड़ने चाहिये।

व्रण को अंदर रखकर ऊपर बँधे हुए चमड़े को चमचमाता हुआ नया बनाकर, हमें भ्रम में डालने के लिए, इन्द्रजाल की तरह दिखा रहे हो, हे स्थाणु शोक्कनाथ! अपने किये हुए पाशों के

बन्ध को (अलंकार के रूप में) धरनेवाले मुझे, तुम अपनी कृपा से, आनन्द की पूर्णता को धरने दो ॥ २ ॥

'पंखड़ियाँ भरे फूलों से सिंगार करनेवाली नारियों को यम के हाथ की तुच्छ वस्तुएँ न समझकर, उन्हें अपने विनाश के लिए अपनानेवाला यह महापापी है'-ऐसा सोचकर तुमने मुझे ठुकराया नहीं, बल्कि अपनी कृपा के प्रवाह में मिलाकर मुझे अपना दास बना लिया, हे शोक्कनाथ! ॥ ३ ॥

दुष्टों के हृदयों में अदृश्य हे शोक्कनाथ! वाक् व मन से अगम्य मोक्ष में तुम मुझे दिखाओ, ताकि मैं इस शरीर को - जो कि कौए, सियार, कुत्ते, गिद्ध और चील का आहार है - अहं समझकर न भटकूँ ॥ ४ ॥

हे शोक्कनाथ! कपटधारी, अनगिनत पातकों के करनेवाले, दुष्ट कुत्ते के सदृश इस दास को जब तुम अपनाओगे, तब तुम्हारी वह पुरानी कीर्ति जिसे तुमने एक पंचमहापातकी को भी अपना सेवक बनाकर पायी थी, छोटी हो जाएगी। इस जग में तुम्हारी यह बड़ी कीर्ति ही गायी जाएगी ॥ ५ ॥

दरिद्रों को भी अपने सदृश मानकर रखनेवाले राजा के समान, हे शोक्कनाथ, केवल ज्ञानियों की रक्षा करना ही नहीं,

बल्कि इंद्रियों व विषयों से परितप्त मुझे उनसे छुड़ाकर उबारना भी तुम्हारा भार है, हे शंभु ! ॥ ६ ॥

शंभु यानी शिव, मंगलकारक ।

यदि तुम्हें पाने की शक्ति मुझमें होती तो मैं क्यों इतने दिनों तक दुःख में रहता ? विष-सर्पों को धरनेवाले, पुनीत जटाधारी, (सौन्दर पाण्ड्य के रूप में) मधुरा नगर के राजा, हे शोक्कनाथ ! ॥ ७ ॥

तुम सर्वशक्त सिद्ध हो तो मेरे बुरे संकल्पों को क्या तुम दूर नहीं कर सकते ? विष-भरे क्रुद्ध सर्प को धरनेवाले, पुनीत जटाधारी, मधुरा नगर के शंकर हे शोक्कनाथ ! ॥ ८ ॥

तुम मेरे हृदय से कामना-पिशाच को भगाओ ताकि अनिर्वचनीय अनुभूति का उदय मुझमें हो । तेजोभरित, चित्-परानन्द, परिशुद्ध आलवाय् नगर में रहनेवाले परात्पर, हे शोक्कनाथ ! ॥ ९ ॥

चित् - ज्ञान ; परानंद - परमानंद ; ज्ञान और परमानंदरूपी हे शिव । परात्पर - वह परम जिससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ।

मर-मरकर और जन्म पा-पाकर मैं थक गया हूँ । आगे मैं भूलकर भी जन्म न पाऊँ ऐसा वर दो, श्रेष्ठ कीर्ति से युक्त जगत् के

किरीट में जड़ित चूड़ामणि जो आलवाय् है वहाँ के शोक्कनाथ ! ॥ १० ॥

जग से घृणा, देह से घृणा, हृदय से रहनेवाले मल में घृणा - इन सब घृणाओं को, और मर्यादारहित अविनाशी व मधुर आनंद-देश की लिप्सा को देकर मुझे अपनाओ, हे शोक्कनाथ ! ॥ ११ ॥

कब मैं तीनों मलों से छूटकर पार पाऊँगा ? कब मैं तुम्हारे मधुर सुखानुभव को पूर्णरूप से पाऊँगा ? हे सदा नित्य, शुद्ध, निरामय, अपने वचन से न हटनेवाले सत्य, शोक्कनाथ ! ॥ १२ ॥

शरीर, काल का संकल्प या महाकाल का न्याय ज़रा भी तुम्हारे आगे नहीं चलता। पिशाच-सा मैं क्या नाश पाऊँगा, या हे दक्षिण मधुरा के महामणि, तुम मुझे प्रेम से अपनाकर उबारोगे ? हे शोक्कनाथ ! ॥ १३ ॥

आग ही जलाती है ; न कि लोहा। तुम्हारी मधुर कृपा से ही तो हरि, ब्रह्मा, इन्द्र और सभी महान् अपने-अपने निर्दिष्ट कार्यों को वहते हैं, हे दक्षिण (सुंदर) मधुरा के स्थाणु शोक्कनाथ ! ॥ १४ ॥

ज्ञानपूर्ण महानों में आविर्भूत होकर, इस सेवक के हृदय में रहकर और किसी स्थान पर लिंग-मूर्ति में प्रकट होकर, तुम माता

बनकर यथार्थ सत्य को मुझे अच्छी तरह बतला दो, ताकि इस जग में कुत्ते के समान मैं हृदय में आनंद पाऊँ, हे शोक्कनाथ! ॥ १५ ॥

जीवात्मा, विज्ञानकल प्रलयाकल और सकल ऐसे तीन तरह के हैं। इनमें से एक मलवाले विज्ञानकलों को ईश्वर अन्त:स्थित होकर सत्य को जताता है; दो मलवाले प्रलयाकलों को वृषभारूढ़ होकर दर्शन देकर जताता है; तीनों मलवाले सकलों को गुरु के रूप में दर्शन देकर जताता है। इस कविता के प्रारंभ में इन्हीं विषयों का उल्लेख है।

नित्य पधारकर, हे निर्मल, मुझे बुद्धि का बोध अधिकाधिक कराओ, चित्त के भ्रम को निकालो और मधुर सुख की पूर्णता में मुझे द्वैत भावना से विरहित करो, हे शोक्कनाथ! ॥ १६ ॥

तुम अलग हो और मैं अलग हूँ ऐसी भावना से मुझे विरहित करो और शुद्धाद्वैत मुक्ति दो।

वेदागमों की विधि और मेरे पाये हुए शरीर में भरे कर्म-भार की विधि - ये दोनों मेरे सामने खड़ी हों तो मैं वेदविधि के अनुसार ही कार्य करूँगा (और कर्मविधि के पापों से शुद्ध हो जाऊँगा)। जब मेरी यह स्थिति है तब कर्मविधि किसके लिए व क्यों है? हे मेरे शोक्कनाथ! ॥ १७ ॥

भलाई उपजानेवाले तुम्हारे चरणों में मेरी इच्छा को रमाने के बजाय, तुमने मुझे मल (बुराई) उपजानेवाले अन्न को खाने

दिया है, हे गंगाधर, महामधुरा के वैभव, सर्वशक्त, धन्य, शोक्कनाथ! ॥ १८ ॥

हे स्वामी, पति के प्रेम को हृदय में रखनेवाली स्त्री के सदृश, यदि तुम्हारे आनंद का महत्त्व मेरे हृदय में हमेशा भरा नहीं है तो, कोई आवे तो क्या, कोई जावे तो क्या? हे नीलकण्ठ, मधुरा के पति शोक्कनाथ! ॥ १९ ॥

वमन किये अन्न के रूप में यह जग मुझे दिखायी नहीं देता; सेवक मैं आनन्द-सागर में निमग्न होकर नहीं सोता; मुझे जो केवल और सकल अवस्थाएँ प्राप्त हैं इन्हें मैंने पार नहीं किया है; क्या इस ग़रीब को तुम्हारी कृपा मिलेगी? हे शोक्कनाथ! ॥ २० ॥

तुम्ही परमशिव हो तो हे निर्मल, अपनी करुणा मुझे दिखा दो ताकि कुत्ते-सा मेरा हृदय संतुष्ट हो, भलाई हो और पिशाच-सा मेरा मन शान्त हो जाय; और आनन्द के प्रवाह में मुझे रस लेने दो, हे शोक्कनाथ! ॥ २१ ॥

मैं विधि-मार्ग को कभी नहीं जानता। मुझे कर्म-विधि का मार्ग न दिखाकर सत्यगति का मार्ग दिखाओ ताकि कुत्ते-सा मैं पार हो जाऊँ, किसी भी लोक को घुमानेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ २२ ॥

जुगुप्साओं से ही भरा यह शरीर मुझे ज़रा भी जुगुप्सित नहीं लगता; हाय! मुझमें जुगुप्सा पैदा न करनेवाला ऐसा कौन-सा कर्म है जिसे मुझे भोगकर काटना है? कहो, हे शोक्कनाथ! ॥ २३ ॥

मैं तपस्या तो थोड़ी भी नहीं जानता ; धरती में मेरे द्वारा की जानेवाली बुराइयों की तो गिनती ही नहीं है ; इस हालत में मैं शिव को कैसे पा सकता हूँ, हे कूडल् के स्वामी? और, तीनों पाशों के कटने का मार्ग क्या है ? हे शोक्कनाथ! ॥ २४ ॥

सभी जीवों के पाशों को काटकर मुक्ति में मिलाने के लिए क्या मनोदुःख देना ही दवा है? हे सिद्ध, क्या तुम ऐसी दवा नहीं जानते जो मनोदुःख न देकर रोग को मिटा दे ? हे मेरे स्वामी शोक्कनाथ ! ॥ २५ ॥

तुम समझाओगे तो मैं समझूँगा ; तुम न समझाओगे तो कुत्ते-सा मैं एक क्षण के लिए भी समझने का मार्ग तक नहीं देखता । मुझे समझाओ, मेरे अंदर जमे हुए मल, माया व कर्मों को निकालो और शिवानन्द में रखने के लिए मुझे अपना दास बनाने की कृपा करो ॥ २६ ॥

हे स्वामी ! तुम्हारी परम कृपा से मैं मल से छूटा । मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा, सुख भरे हे पूर्ण, लाल कमल के समान

सुवर्ण चरणवाले और कूडल् में रहनेवाले वेदों के नाथ, हे शोक्कनाथ ! ॥ २७ ॥

हे स्वामी, शोक्कनाथ ! चाहे कोई कठिन तपस्या करे या पाप करता रहे ; जब नाश होने का समय आए तब तुम नाश करोगे, और जब मुक्तिरूप गति में मिलाने का समय आए तब उसमें मिलाओगे ॥ २८ ॥

कौन-सा कर्म कुत्ते-से इस सेवक को धरा है, इस शरीर में कौन-सा कर्म तुम्हारा चरण करेगा और कौन-सा कर्म आएगा - इसे मैं नहीं जानता । अगर यह आए भी तो तुम्हारी कृपा ही मुझे दो, हे शोक्कनाथ ! ॥ २९ ॥

छत्तीस तत्त्व, 'आणव'-मल व कर्मों में हमेशा लगातार चक्कर न लगाता हुआ परमानन्द पाऊँ - ऐसे मुझे तुम्हारे चरणों का दास बनाओ, हे नित्य, निर्मल, मधुरा के स्वामी शोक्कनाथ ! ॥ ३० ॥

जब कभी इस सेवक नें तुमसे प्रार्थनाएँ कीं तब तुमने हमेशा वैसे ही इस सेवक के विचारों के अनुकूल धर्मोपदेश किये ; इस सेवक को फिर जन्म से छुड़ाने के लिए तुमने अपने सुगंधित सुमन-जैसे चरणों को इसके मस्तक पर रक्खा, और मुझे अपना दास बना लिया, हे शोक्कनाथ ! ॥ ३१ ॥

हे स्नेही, हे शोक्कनाथ ! आचार्य के हृदय में रहकर और आत्मा के हृदय में रहकर तुम दोष-भरे मल को काटने की कृपा करते हो और छिपाकर रखा हुआ आनंद-प्रवाह जीव को मिले ऐसी व्यवस्था कर शाश्वत सुख देते हो ॥ ३२ ॥

गंगा को अपनी जटा में धारण करनेवाले हे अमल, अपने दिव्य शरीर में भस्म अलंकार रमानेवाले हे निर्मल, यम को लातों से लुढ़कानेवाले, तुमने अपने पद्म-पादों को मेरे सिर पर रक्खा है, हे शोक्कनाथ ! ॥ ३३ ॥

तुम्हारी कृपा की खोज में मैंने इस शरीर-सौंदर्य का त्याग किया और चित्परानन्द के प्रवाह में मिलकर उसे जाना ; फिर भी आपसे नहीं मिला । क्या यह मेरा बुरा काल है, या मेरे दुष्कर्मों का फल है, या इस अभागे जग का कर्म है - मैं नहीं जानता ; हे शोक्कनाथ ! ॥ ३४ ॥

लंबे काल से जन्म पाकर व मरकर मैंने जो दुःख पाये उन्हें तुम जानते हो । मैं दिनों को बेकार न खोकर, दुष्प्राप्य परमानंद को खोजता हुआ उसे धारण कर वही हो जाऊँ, ऐसी कृपा करो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ३५ ॥

छत्तीस तत्त्वों व 'आणव'-मल के आश्रित न होकर शाश्वत परमानंद के वारिधिरूप मुक्ति का आश्रय लेने की शक्ति रखनेवाले

चतुर लोगों के हृदय में तुम मुक्तिरूप होकर पूर्ण हो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ३६ ॥

जंगल में या मरुभूमि में, स्थिर पहाड़ में या विस्तृत जग में, स्वर्ग में या सकल कलाओं के ज्ञान में, शुष्क होकर विलय पाने में या जीवबोध के निरोध में - तुम जीवों को सत्य मुक्ति किस स्थान पर देते हो? हे शोक्कनाथ ! ॥ ३७ ॥

कमलाक्ष हरि से भी अदृश्य हे भालनेत्र ! घन परमानंद की ज्योति में द्वैतरहित मुझे खड़ा कर दो, हे कूडल् के अमल शोक्कनाथ ! ॥ ३८ ॥

किस काल में यह देह झड़ेगी ? मेरे कर्म कब झड़ेंगे ? तीनों मल कब झड़ेंगे ? किस काल में मेरा हृदय आनन्द-सागर में गोते लगाएगा ? हे आनंद, हे शोक्कनाथ ! ॥ ३९ ॥

किस काल में इस देह को आहार खिलाना बंद होगा ? किस काल में ये करण झड़ेंगे ? किस काल में मेरे हृदय में अनिर्वचनीय अनुभूति उदय पाएगी ? हे आचार्य, हे शोक्कनाथ ! ॥ ४० ॥

वाक् से जो कुछ बातें निकलती हैं सारी झूठ हैं ; मन के विचार भी कपटी हैं; शरीर अनुदिन जो कुछ करता है सभी अकृत्य हैं । मैं विचारकर देखता हूँ तो, मन वाक् काय इन तीनों प्रकारों

से तुम ऐसे कराते हो ; तब तुम मुझे मुक्ति किस तरह से दोगे? हे शोक्कनाथ ! ॥ ४१ ॥

अमुक काल में अमुक कर्म होगा - ऐसा विधान तुम करते हो और वैसे ही उस काल में उस कर्म को भुगताते हो। इस काल से बचनेवाले कौन हैं ? इस सेवक का भी उससे बचना दुर्लभ है, हे पिता शोक्कनाथ! ॥ ४२ ॥

मोहाभिमान अभी पूर्णरूप से भुलाया नहीं गया है ; देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ है । ओह! तुम्हें पाने पर भी पाश छूटे नहीं हैं, कूडल् में रहनेवाले हे शोक्कनाथ ! ॥ ४३ ॥

चित्त में भक्ति अधिक बसी नहीं है ; अष्ट महासिद्धियों की कामना से अभी घृणा नहीं हुई है; मुक्ति में हृदय लगा नहीं है ; चरण बदलकर कूडल् में नाचनेवाले हे शोक्कनाथ ! ॥ ४४ ॥

नटराज दाहिने पैर को मंच पर रखकर बायें पैर को उठाकर नाचते हैं। परन्तु मधुरा में, राजशेखर नामक पाण्ड्य राजा की सप्रेम प्रार्थना से वे बायें पैर को मंच पर रखकर दाहिने पैर को उठाकर नाचते हैं । अतः, चरण बदलकर नाचने की बात यहाँ कही गयी है । 'तिरुविळैयाडल् पुराण' में 'काल्मारियाडिय पटलम्' में इसे देखिये ।

मुझे घेरे हुए पाशों के क़िलों को तुमने अब तक अपने कब्जे में लिया नहीं है । माता के समान हे परम, तुम स्वयं दुर्ग

बन जाओ तो भी, सभी जीवों में आकर लगनेवाली तुम्हारी कृपा-रूपी सेना लड़ाई कर, पुराने मलों को भगाकर छिन्न-भिन्न कर देगी, हे शोक्कनाथ ! ॥ ४५ ॥

पहाड़ के शिखर की चोटी पर जो लाल शहद है वह क्या उसके वश होगा, जो उसकी इच्छा करके उसके पास जाने का प्रयत्न करता है, या वह शहद उन लोगों की प्यास मिटाने अपने आप आएगा, जो उसको ढूँढ़ते नहीं जाते ? (उसी तरह) तुम्हारे चरणों के मधु को चाहने मात्र से क्या वह किसीके हृदय में अपने आप आ जाएगा ? हे शोक्कनाथ ! ॥ ४६ ॥

तुम अपने सेवकों के सारे परिपाकों को जानकर उनके अनुसार उन्हें नीचे या ऊपर के पदों पर ले जाकर रखते हो, अथवा इससे भी उच्च शिवभोग को उन्हें चखाते हो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ४७ ॥

अनादि पाँचों मलों से दुःख पाकर बिल्कुल टूटे हुए इस ग़रीब पर, हाय ! करुणा दिखाओ । मेरे शत्रु जो इंद्रिय-विषय हैं उनके कारण मैं डरपोक बन गया हूँ । तुम अपने स्वर्ण-चरणों को अपनी कृपा से स्वयं मुझे दो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ४८ ॥

'आणव', कर्म, माया, मायेय और तिरोधान - ये अनादि पाँच मल हैं ।

किस काल में मेरी पिपासाएँ झड़ेंगी? किस काल में शरीर झड़ेंगे? किस काल में काम-क्रोध झड़ेंगे? किस काल में संतों के गुण पाऊँगा? हे नाथ, तुम सर्व हो; फिर भी उनमें से कुछ भी नहीं हो, हे शोक्कनाथ! ॥ ४९ ॥

मेरा हृदय तुम्हारे सिवाय और किसीका ध्यान नहीं करता। अनादि काल से रहकर छिपानेवाली माया को मिटाने का संकल्प तुमने भी नहीं किया। मैंने तिलमात्र भी अच्छी तपस्या नहीं की है। तुम्हें पाने में कुत्ते-से मुझे किस बात की कमी है? हे शोक्कनाथ! ॥ ५० ॥

किसे ऐसा अहोभाग्य प्राप्त होगा, हे सिद्ध! तुम इस सेवक के सामने आये और वेदों के अनुसार व मेरे विचारों के अनुकूल, किसी को भी जानने के लिए दुर्लभ वेदशिखाओं का उपदेश मुझे किया, हरि से भी अज्ञात हे शोक्कनाथ! ॥ ५१ ॥

जिन बीजों को लोग बोते हैं उन्हीं बीजों के फल को वे खाते हैं। इसी तरह, दुर्मार्ग पर चलनेवालों को जन्म मिलता है और ठीक प्रकार से सन्मार्ग पर चलनेवालों को मुक्ति प्राप्त होती है, हे शोक्कनाथ! ॥ ५२ ॥

सब के विचारों के अनुकूल बातें करना मैं नहीं जानता। भलाई कौन-सी है और बुराई कौन-सी, यह मैं विवेचनपूर्वक

नहीं जानता। उमड़नेवाली गंगा को सूरज के समान प्रकाशमान अपने जटाजूट में धरनेवाले हे निर्मल, मधुरा के वासी आरूर स्वामी, शोक्कनाथ! ॥ ५३ ॥

आरूर नामक स्थल में रहनेवाले शिव को यहाँ मधुरावासी कहने का मतलब यह है कि सब कहीं ईश्वर एक है।

अनिर्वचनीय परमानन्द के उल्लास-गृह में पर्दे को हटाकर मैं सुषुप्ति-सुख में निमग्न नहीं होता। मैं तो सदा बातें करता रहता हूँ जो पहाड़ के सदृश बढ़ी हुई हैं। तुम अपने शरणागतों के हृदय के कवच हो, हे शोक्कनाथ! ॥ ५४ ॥

तुम छत्तीस तत्त्वों, उनमें अधिष्ठित मूर्तियों और मुक्ति के योग्य कार्यों को बन्धन में रखकर निरंतर घुमाते हो; तो आगाम्य कर्म मुझ पर क्यों जोते जाते हैं? हे शोक्कनाथ! ॥ ५५ ॥

तुम्हारी जिस कृपा ने प्राचीन काल में अनगिनत जीवों को मुक्ति दी थी, वह मेरे बारे में क्यों चुप है? प्राचीन काल में जीवों ने असीम श्रेष्ठ मुक्ति पायी थी तो उनमें से कौन ऐसे थे, जिन्होंने विना तुम्हारी कृपा की सहायता के उसे पायी थी? हे शोक्कनाथ! ॥ ५६ ॥

हे शोक्कनाथ! मैं रोग से पीड़ित होकर तुमको सौ बार पुकारता हूँ तो तुम इतना भी नहीं पूछते कि 'तुम कौन हो?' यह

कैसी नीति है! पुरानें जमाने में एक वराह अपने बच्चे को असहाय फिरने के लिए छोड़कर चल बसा था, तब तुम्हीने तो उसके प्रिय बच्चे की माँ बनकर दूध पिलाया था? ॥ ५७ ॥

जब राजराज पाण्डय शिकार खेलने गया था तब उसनें एक राजवराह और वराही को मार डाला था। उस समय माँ-बाप से विरहित वराह-बच्चे की माँ होकर शिवजी ने रक्षा की थी। 'तिरुविळैयाडल् पुराण' में 'पन्रिक्कुट्टिक्कु मुलै कोडुत्त पटलम्' में यह कथा विस्तृत रूप से कही गयी है।

पुराने कर्मों के अनुसार विधि का विधान होने पर भी (शरीर को जन्म देनेवाली) माताएँ अपने बच्चों के दुःख को ज़रा भी नहीं सहतीं। इस हालत में मेरे शरीर के सारे दुःख देखकर (जीवों की माता) तुम कैसे सहोगे? हे शोक्कनाथ! ॥ ५८ ॥

क्या तुम मुझे दुष्कर्मों के कारण उत्तरोत्तर देहग्रहण करने दोगे, या दुष्कर्मों का नाश कर मुझे स्वमय बनाओगे? आगे निश्चित क्या होगा, यह मैं नहीं जानता; इसे जाननेवाली हे माँ! हे शोक्कनाथ! ॥ ५९ ॥

'मेरा' व 'मैं' ऐसी बातें, दूसरों ने ऐसा किया - यह निन्दा, बुद्धि में जमे हुए पातक और उत्तरोत्तर बढ़नेवाली वाञ्छाएँ इत्यादि ये कार्य तुम्हारी प्रेरणा से ही तो चल रहे हैं? ये तो मेरे कार्य नहीं हैं, हे शोक्कनाथ! ॥ ६० ॥

हलाहल को धरनेवाले हे लिंग, हालास्य क्षेत्र के हे शोक्कलिंग, मूल होकर सर्वत्र उगे हुए लिंग, दूध के समान कांतियुक्त हे पिता, कूडल् मधुरापुरी की उमा के हे पति, हे आलवाय् के वासी! ॥ ६१ ॥

सभी मंदिरों की मूर्तियों की कलाएँ चिदंबर की चित्सभा में अर्धयाम में आकर विलय पाती हैं और मधुरा में उषःकाल में शिवकलाएँ उद्गम पाती हैं ऐसा ऐतिह्य है। इसी बात को शैव संत तिरुनावुक्करशु नायनार् ने, 'तिरुत्ताण्डकम्' नामक कविता में ''मुळैत्तानै एल्लाक्कुम् मुन्ने तोन्रि'' ऐसा कहा है।

'सभी तुम्हारे पद हैं, सभी तुम्हारे कार्य हैं, सभी तुम्हारी कृपा है' - इस विचार से रहने पर, बुरे महादुःख दूर हो जाएँगे और तुम्हारे चरणों में आदर भाव जमेगा, हे शोक्कनाथ! ॥ ६२ ॥

बुरी कामनाओं को नष्ट करानेवाले हे नाथ! मधुरा के राजा! मुझे शिवानन्द दो। वेदों के शिखर हे हर, हे नित्य, हे स्थिर पर, हे शुद्ध, हे हर हर शोक्कनाथ! ॥ ६३ ॥

हे जयशील चक्रवर्ती, कवि, कूडल् के परम! दूसरों की शरण न जाकर जब मैं तुम्हारे आश्रय में आया हूँ तब क्या यह तुम्हारे अनुरूप है कि तुम मेरे प्रति थोड़ी भी दया न दिखाओ? तुम तो परदेसियों की रक्षा करनेवाले हो॥ ६४ ॥

अकेला यह सेवक जो शिकायतें कर रहा है वे क्या अबतक तुम्हारे शुभ कानों में नहीं पड़ीं? हे राजा! तुम दक्षिण मधुरा में रहकर नीतिमार्ग पर राजदण्ड को चलानेवाले धर्मनायक हो न? ॥ ६५ ॥

मेरे समान मलों से कठिन लोगों को क्या तुमने कहीं देखा है? हे आनन्द! मधुरा के स्वामी! जिसमें ज़रा भी प्रेम नहीं हैं ऐसे मुझे तुमनें अपना सेवक बना लिया है; इसका मैं विचार करता हूँ तो आप सर्वशक्त सिद्ध ही हैं ॥ ६६ ॥

इस कविता के प्रश्न के रूप में ७९-वीं कविता बनी प्रतीत होती है।

तुम सदा अदृश्य होकर अपने को छिपा रखते हो। जिस प्रकार तुमने अपने को छिपाया था उसी प्रकार, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे ही द्वारा दिखाये जाने पर, मैंने अनन्य रूप में तुम्हें देखा। तुम्हारा यह कैसा खेल है! हे शोक्कनाथ! ॥ ६७ ॥

मैं अधिक प्रेमयुक्त नहीं हूँ; गल्तियाँ न करनेवाला भी नहीं हूँ; मैं किसी भी तरह के प्रेम से रहित लोभी जीव हूँ। ऐसे मुझे तुम अपना परम प्रेम दिखाओ, मेरे अपने स्वरूप को दिखाओ, तुम्हारे अपने स्वरूप को दिखाओ और आनन्द के पालने में मुझे झुलाकर पालन-पोषण करो, हे शोक्कनाथ! ॥ ६८ ॥

इष्ट आसन पर, रात व दिन से रहित स्थान पर मैं अविघ्न रहूँ, ऐसी पूर्ण कृपा मुझपर करो। अष्टाङ्गयोग से छुड़ाकर मुझे शाश्वत शिवानन्द शरीर दो, हे शोक्कनाथ! ॥ ६९ ॥

हे वेदों के वक्ता शोक्कनाथ! तुम्हारी कृपादृष्टि से मेरा मोह घुल गया, सारे मल घुल गये, शरीर घुल गया; ज्ञानानन्द का मोह पूर्णरूप से सब कहीं उमड़कर बह रहा है ॥ ७० ॥

तुम मुझे मांस के बने शरीर से संयोग न कराकर, अपनी कृपा जो शिवभोग है वही बना दो, हे ज्ञाननिधि, मधुरा-वासी भालनेत्र देव, सब के लिए अमूल्य वस्तु, हे शोक्कनाथ! ॥ ७१ ॥

मैंने जिन मलों का धारण किया था वे, बहकर आनेवाले शिवानन्द के प्रवाह में नष्ट हो गये ; उसी शिवानन्द में तुम मुझे फिर छोड़ दोगे? यदि ऐसा करोगे तो, हे शोक्कनाथ, त्रिविक्रम की हड्डियों की माला पहने हुए हे विमल, मुझे देखनेवाले पूछेंगे कि तुम कौन हो? ॥ ७२ ॥

मेरे पुराने मलों को दूर कर, पक्व ज्ञानी व आनन्दमय को जाननेवाले तपोधनों के बीच तुम मुझे भी अपना दास बना लो और उच्च व शुद्ध नादान्त दो, कूडल् में अश्वारोहण करनेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ ७३ ॥

हे करुणानिधि, हे परमेश्वर, प्रेमियों की वस्तु जो परमानन्द है उसके पर्वत ! तुम कभी अलग न होकर मेरे ज्ञान में स्थित सुखानन्द ही हो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ७४ ॥

तीर्थों में नहाने से क्या हुआ ? नित्यार्चन करने से क्या हुआ ? जग भर घूमकर यात्रा करने व नम्र होने से क्या हुआ ? जब जड़ मज़बूत हों तभी तो जीव की भलाई हो सकती है ? जो न एक है न दो ऐसे हे शोक्कनाथ ! ॥ ७५ ॥

मेरे कार्यों को अपने कार्य मानकर करना और मेरे कार्य तुम्हारे ही कार्य हैं ऐसा जताना - ये तुम्हारे कार्य हैं । इस भावना को भी मुझमें जतानेवाले तुम्ही हो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ७६ ॥

यदि तुम मुझे अब भी अपना दास नहीं बनाते हो और मुझे अपने कर्मों के अनुसार मेरे ईप्सित भव में छोड़ देते हो तो भी तुम अपनी स्वाभाविक कृपा से, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ तहाँ मेरे साथ मेरे रूप में अनन्य होकर निवास करो, हे शोक्कनाथ ! ॥ ७७ ॥

तुम्हें छोड़कर अलग होनेवाला जीव कोई भी नहीं है । अतः मुझसे भी तुम अलग नहीं होते । स्वर्ण से भी बढ़िया मधु से भरे हुए पुष्पों की मालाओं को पहननेवाले हे संपन्न मधुरापुरी के अधिप, हमारा यह संयोग अविच्छेद्य है ॥ ७८ ॥

देवता लोग भी जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे महात्माओं से परिस्तुत हे मधुरा के नाथ! यदि आप प्रेमियों पर दया करते हैं और दुष्टों पर दया नहीं करते तो आप सर्वशक्त सिद्ध कैसे हुए? ॥ ७९ ॥

इस कविता के उत्तर के रूप में ६६-वीं कविता बनी प्रतीत होती है।

अब हम नरक के मार्ग में नहीं पड़ेंगे; क्योंकि हम उस उमानाथ की वैगै नदी में नहा चुके हैं, जिसने तमिऴ नगरी मधुरा में आकर घोड़ों को सियार बना दिये थे। अब हम मधुरा का भ्रमण कर उस नरक को दूर कर सकते हैं ॥ ८० ॥

क्या तनु व करण मैं हूँ? मल और माया मैं हूँ? क्या मैं ही इन्हें चलाता हूँ? क्या मैं ही कर्मफलों को काटनेवाला हूँ? पुण्य-पापों का करनेवाला क्या मैं हूँ? हे मेरे स्वामी शोक्कनाथ! ॥ ८१ ॥

भावार्थ यह है कि मैं यह सब नहीं हूँ और मेरा कार्य कुछ नहीं है; सब कुछ शिव की कृपा है और वही कार्य करती है।

क्रूर पाश, भलाइयाँ व बुराइयाँ, देह व उसके फल - इन सबकी चाह छोड़कर ज्ञाननिष्ठा से मिलनेवाले जीवों के लिए अपुनरावृत्तिरूप हे महा आनन्द! मेरे ज्ञान में सतत उमड़नेवाले आनन्दरूप हे शोक्कनाथ! ॥ ८२ ॥

जब शरीर मरकर प्रेत हो जाता है तब बन्धु-बान्धव और इष्ट जन इसे देखकर डरते, ऊबते और घृणा करते हैं। मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह देनेवाले इस शरीर ने मुझे वहीं रहने दिया और मुझसे अपने को 'अहं' कहलवाया। ऐसा कहलवाने का यह कैसा जादू तुमने चलाया है! हे शोक्कनाथ! ॥ ८३ ॥

आगमों का कथन है कि तुम अनुदिन तनु आदिकों को बनाकर उनमें प्राणों का संयोग कर उन्हें चलाते हो और तुम्हारी करुणा ही इसे करती है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है! और, यह भी कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं अहंकार-ममकारों के कारण तुम्हारे कर्तृत्व को भुलाकर अपने को ही कर्ता बताता हूँ! हे शोक्कनाथ! ॥ ८४ ॥

हे शोक्कनाथ! जब देहादि सब जड़ प्रेत मिथ्या हो जाते हैं, जब मोहादि सब समाप्त हो जाते हैं, तब उसी क्षण तुम वेग से मुझमें आ बसोगे ताकि मैं सदा आनन्द के प्रवाह में रहूँ ॥८५॥

मैं जो गा रहा हूँ इसे तुम्हारी कविता समझकर तुम्हें गाने के सिवाय मेरी कविता कहाँ है? हे ईश! यह तुम्हारी ही कविता है। तनु आदि, आगम और चारों वाक् तुम हो, हे शोक्कनाथ! ॥ ८६ ॥

चार वाक् ये हैं - सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी।

तुम्हारे संकल्पित किसी कार्य को कुत्ते-सा यह दास भी अपने संकल्प से करने जाता है। परन्तु तुम्हारे कार्य के विना क्या एक अणु-मात्र भी हिल सकता है? आत्मा में संश्रय पानेवाले विकल्पों से अस्पृष्ट हे शोक्कनाथ! ॥ ८७ ॥

हे शिव! उस दिन से आज तक और आगे भी सदा तुम्ही इस दास की भलाई करनेवाले हो; परन्तु मुझसे तुम्हारी कोई भी भलाई कैसे हो सकती है? आगे, कुत्ते-से इस दास का उद्धार कैसे होगा, बतलाओ ॥ ८८ ॥

हे शोक्कनाथ! मेरा ज्ञान परम आनन्दरूप नहीं हुआ है। तनु, इंद्रिय, करण व अहंकार-ममकारों से छूटने के लिए सन्मार्ग पर ले जानेवाली तपस्या व उच्च प्रेम भी मुझमें नहीं हैं। तब फिर मैं कैसे अपने को तुम्हारा दास कह सकता हूँ? ॥ ८९ ॥

जब तुम्हारा अपरिमित आनन्द और तुम्हारी करुणा मुझ तक प्रकट नहीं हैं तब तो तुम्हारी अपरिमित पूर्णता झूठ है, अपरिमित आनन्द झूठ है, अपरिमित करुणा झूठ है, तुम्हारे कहे वेद झूठ हैं, हे शोक्कनाथ! ॥ ९० ॥

हे देव! मधुरा नगरी के चित्-पर! सभी जीवों के नाथ! मुझे अपनानेवाले नाथ! मेरी जीभ तुम्हारी स्तुति करे, मेरा मन

तुम्हारा ध्यान करे और मैं सदा तुम्हारी अधिकाधिक पूजा करूँ - ऐसा मुझे बनाओ ॥ ९१ ॥

तुम्हारा सिंगार कर तुम्हारे सौन्दर्य को देखने के बजाय मैंने अपना सिंगार किया और दुःख में पड़ा रहा। स्वर्ण और सुन्दरियों के ही बारे में सोचनेवाले, प्रेमरहित मुझे क्या तुम अपने चरण दोगे? हे शोक्कनाथ! ॥ ९२ ॥

हे शोक्कनाथ! तुम्हें ही पुकारनेवाले इस दास के पास खड़े रहो; मेरे कर्मों को नष्ट करो और मुझे उस गति पर पहुँचाओ, जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं है, दक्षिण मधुरा में ताण्डव-नृत्य करनेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ ९३ ॥

इस दास को ढाढ़स नहीं है; प्रेम से सान्त्वना देनेवाले थोड़े भी नहीं हैं; मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। हे शिव! भक्तों पर पड़नेवाली निंदा से डरनेवाले हे शोक्कनाथ! तुम्हारे चरण ही मेरे अवलम्ब हैं ॥ ९४ ॥

भक्तों पर पड़नेवाली निंदा से डरनेवाले शोक्कनाथ - जब कुलोत्तुंग पाण्ड्य मधुरा का राजा था तब एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ मधुरा की ओर आ रहा था। रास्ते में एक बरगद के वृक्ष से एक बाण के गिरने के कारण, उसकी पत्नी मर गयी। पास ही कुछ दूर पर एक व्याध दिखायी दिया, जिस पर ब्राह्मण ने दोष लगाया। व्याध ने अपने को निरपराधी बताया; परन्तु ब्राह्मण को उसपर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा से फ़रियाद की। राजा ने अपने कुलदेव शोक्कनाथ के पास जाकर प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई - 'इस नगर में

कल अमुक स्थान पर विवाह होनेवाला है; वहाँ जाकर देखो'। दूसरे दिन राजा वहाँ गया; तब उसे ज्ञात हुआ कि वह बाण बहुत दिनों पहले ही बरगद पर लगकर टँग रहा था और दैववश ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ा था। यह कर्म का फल था और इसके लिए कोई दोषी नहीं था। यह कथा विस्तार के साथ 'तिरुविळैयाडल पुराण' में 'पळियञ्जिय पटलम्' में कही गयी है।

कुछ मूल प्रतियों में उपलब्ध कविताओं का अनुवाद

देव-गण तुम्हारे पदपंकजों की स्तुति करते हुए तुम्हें ही परवस्तु जानकर आराधना करते हैं, हे आदि! सेवा में आसक्त इस कुत्ते-से दास को अपने सेवक के रूप में अंगीकार कर, सन्मार्ग दिखानेवाली माता तुम हो, हे शोक्कनाथ! ॥ १ ॥

तुम मुझे ले जाकर अपनी कृपा में पहुँचाने का संकल्प करो, ताकि तीनों कठिन मल, पुराना कर्म और उस कर्म से मिलनेवाला दुःख - ये मुझे पहले की भाँति पकड़कर न सताएँ। दक्षिण मधुरा के अधिप हे शोक्कनाथ! ॥ २ ॥

परम कृपारूप सूर्य कब आकर उगेगा ताकि मैं अधिकाधिक कठोर पाशों के जाड़े से छूटूँ? उत्पात मचानेवाले चण्ड के प्राणों को जग के त्राण के लिए हरनेवाले और महा मधुरा को इष्ट माननेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ ३ ॥

चण्ड एक असुर का नाम है, और यम को भी चण्ड कहते हैं। शिवजी ने दोनों का संहार किया था।

तुम मुझे ऐसा वर दो कि मैं सेवा करने के लिए सभी दिन तुम्हारा ध्यान करता रहूँ। मन की चिन्ताओं को दूर करनेवाले हे दक्षिण मधुरा के निर्मल! सब जगों का निर्माण करनेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ ४ ॥

क्या तुम, सन्मार्ग पर लगे तपोधनों के साथ, मुझे भी सन्मार्ग पर चलाने की कृपा करोगे? दुर्मार्ग में निरत त्रिपुरों को जलाकर दक्षिण मधुरा में बसनेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ ५ ॥

मुझे ऐसा जीवन देने का विचार करो जिसमें धन की कामना, मिट्टी की कामना, नारी की कामना व इनकी श्रेणी की सब कामनाएँ मेरे मन में आगे कभी आकर न बसें। दक्षिग कूडल् से न हटनेवाले हे शोक्कनाथ! ॥ ६ ॥

मधुरा के अद्भुत किले के द्वार पर जा पहुँचो, तो पैदल सिपाहियों का दल आएगा, परिखा आएगी, हाथी आएँगे, सेना आएगी, गाड़ियाँ, बैल और बकरे आएँगे। बहुत बड़ा परकोटा और नृप के उचित भार आएँगे ॥ ७ ॥

अब तक, मुक्ति चाहनेवाले ज्ञानियों के लिए उपयोगी बातें कही गयी थीं। यहाँ यह बताया गया है कि साधारण जनता को भी परमेश्वर की उपासना से अभीप्सित लौकिक भोग मिलते हैं। इति शम्।

शोक्कनाथ-वेण्बा

संपूर्ण

உ
Gurupadam

SIVABHOGASARAM
AND
CHOKKANATHA VENBA

by

Srilasri Gurugnanasambandha Desika Paramacharya Swamigal
the founder of the Dharmapuram Adhinam

(IN ENGLISH)

Published by the order of
His Holiness
Sri-la-Sri Subramanya Desika Gnanasambandha
Paramacharya Swamigal
the twenty-fifth Guru Mahasannidhanam of
Dharmapuram Adhinam.

DHARMAPURAM ADHINAM

1956

PREFACE

The Saiva Siddhanta System is the crest jewels among the various ancient branches of philosophy in India. Its doctrines are based on the sacred texts of the Vedas and Agamas, and have been in vogue from time immemorial to the present days. While the Vedas preach general concepts of religion, the Saiva Agamas specially emphasize the spiritual aspects of the Saiva Siddhanta system. These Holy Texts are in Sanskrit. The Saivite hymns of Thevaram and Thiruvachakam revealed to man-kind through Saiva Saints, though in the form of singing the glories of God, are exposition of Siddhanta Sastras and are held in reverence like the Vedas. On the other hand, the fourteen Siddhanta Sastras told by Santanacharyas headed by Meikanda Deva, though in the form of Sastras, praise the greatness of God.

The great Guru Gnanasambandha, who belongs to this Sastraic tradition, is the author of books of praise on his Atmarthamurti Chockalinga, as well as treatises on Saiva Siddhanta like Sivabhogasaram, wherein he has praised his Guru Kamalai Gnanaprakasa. These rare treatises could be called as simple text books on Saiva Siddhanta philosophy.

A collection of these books with English translation by Vidwan Sri. P. M. Somasundaram Pillai, M.A., L.T., (Assistant Editor, Tamil Encyclopaedia, Madras), was published in many editions by Dharmapuram Adhinam and was well received by many people knowing English. A short but lucid introduction on Saiva Siddhanta by late S. Sadasiva Mudaliar was also a welcome addition to this book. Having in view the usefulness of this English edition, the present 25th Guru Mahasannidhanam of Dharmapuram Adhinam His Holinès Sri-la-Sri Subramanya Desika Gnanasambandha Paramacharya Swamigal, graciously gave consent to publish a Hindi version of the two important works, viz., Sivabhoga-saram and Chockanatha-Venba.

By His gracious order, the Hindi rendering in simple charming prose in conformity with the original Tamil text is done by Sri. Ka. Sri. Srinivasacharya, the well-known linguist in Tamil Nad, who is famous through his writings in the form of books and contributions through Kalaimagal and Manjari. He is versatile in Sastraic literature as well as general literature. May Chockalinga shower His Grace on him so that he may serve more and more by diving deep into Siddhanta Sastras.

We owe our gratitude to Ever-ready Press, Thiagarayanagar who have printed the Tamil and English portions of this book, to Srivatsa Press, Royapettah,

printers of the Hindi portion and to Gnanasambandam Press of Dharmapuram Adhinam, who have printed the pictorial illustrations of Guru Gnanasambandhar and bound this volume beautifully. May the Guru shower His choicest blessings on all of them, who have helped in the completion of the work within the fixed time.

This book is released on Avani Moolam Day, (13—9—'56) which is very auspicious for Saivites. We hope that the readers will appreciate and be benefited by these translations.

Dharmapuram Adhina Matalaya Devalaya Samayaprachara Nilayam, T. Nagar, Madras.
13—9—'56.

By order of His Holiness

Somasundra Thambiran

NOTES
ON
"SAIVA SIDDHANTA"

The Saiva Siddhanta school traces its origin from the very Vedas and Agamas, the two oldest sacred books of the Hindus. They are considered to be the revelations of God and are most authoritative. The greatest and the most ancient commentator of the Brahma Sutra, Nilakanta Sivacharyar, says that he sees no difference between the Vedas and Agamas and quotes profusely in his Bhashya Vedic texts to substantiate his interpretation in the light of Saiva Siddhanta philosophy. Again, Appayya Dikshita, Haradatta Sivacharya and Sivagnanamunivar, all belonging to the Siddhanta school of thought, have written elaborate treatises and one and all of them find mutual concordance and harmony between the Vedas and Agamas. The latter, the real source of Siddhanta philosophy are considered to be the commentaries on the Vedas. They are also held as special revelations of the Saiva religion. They are divided into Karma and Jnana Kanda, of which the latter deals most elaborately and exhaustively with the details of the Saiva Siddhanta philosophy. Besides, glimpses of this philosophy can be found even in Puranas and Itihasas told in the form of stories and anecdotes easily understood by all.

These scriptures are all in Sanskrit and an equally good stock of sacred writings, commanding greater importance and sanctity, abound in Tamil as well. Tevarams, the inspired hymns of the three great Saints Appar, Sambandhar

and Sundarar and the Tiruvachakam of Manikkavachakar are reckoned to be the Tamil Vedas, while the fourteen Siddhanta works are classed as Agamas. Just as Vedas serve to educate the generality of mankind with regard to the main doctrines of religion, so do the sacred hymns of the canonized saints. Agamas, on the other hand, are exclusively philosophic in their teaching and expound the ultimate truths which are intended for the advanced section of those engaged in religious culture. Similar to this is the function of the fourteen Siddhanta works in Tamil.

SAIVA SIDDHANTA

This Saiva Siddhanta school, has like all other schools of thought, a cosmic evolution. If the Siddhanta lineage is understood properly, it will be found that this philosophy is as old as any other, if not older. It is said that at the very beginning after the grand dissolution *viz.*, Mahasamhara—the Vedas and Agamas came out from Pranava, first in the form of Nada, then in that of Bindu, and then in that of Akshara. Words and phrases formed out of Aksharas that issued forth from the four side-faces of Siva, came to be called the four Vedas and those that issued from the Urdhvamukha—the upward face, are known as the Agamas. Vedas were revealed to Brahma through Ananta Deva and the Agamas to the ten Maheswaras and eighteen Rudras. Thus there came into existence twenty-eight Agamas. These were taught to Ananta Deva who handed them down to Sri Kantha and who in his turn revealed them to Nandi Deva. When Nandi Deva had his doubts in understanding the Agamas, he requested Sri Kantha to clear them. Sri Kantha taught Nandi 'Sivajnanabodha', which is a section of the Raurava Agama. This

Sivagnanabodha was taught by Nandi Deva to his disciple Sanatkumara, who to Satyajnana Darsani, who to Paranjyothi Muni and this Paranjyothi taught it to Meykanda.

Meykanda, translating Sivajnanabodha into twelve Tamil Sutras taught it to his first disciple, Arulnandhi. This has been handed from Arulnandhi to Maraignanasambandha and from him to Umapatisivacharya. These teachers, from Meykanda Deva to Umapatisivacharya, are styled the " Santhana Kuravars ".

SALIENT FEATURES

Saiva Siddhanta postulates the existence of three ultimate entities or realities. These are Pati or God ; Pasu or Soul, Pasam or the bondage of souls. These three are eternal and have neither beginning nor end. Pati or God is in its nature spiritual in form and is Almighty, All-merciful, Omnipresent, just and perfect and all love and ever blissful. He is beyond the approach of Pasam and He is the fountain-head of eternal happiness whence there is no return, when once reached.

Souls are infinite in number. They are of crystallike nature ready to reflect the object before which they are placed. They are also spiritual in form and are capable of enjoying the eternal happiness as recipients of the grace of God. But they are enveloped in Pasam and hence subjected to pain and sorrow.

Pasam or the bondage of souls is divided into three kinds Anavam, Mayai and Kanmam, which are known also as the three malas. Anavam makes the soul ignorant and arrogant

and it is egoism. Mayai is the source of material universe and capable of lifting man from his dormant and inert nature with the help of Pati, Kanmam is the accumulation of good and bad actions of souls and the cause of births and deaths of Mankind. The bondage of souls by Pasam is an eternal condition but this bondage varies according to the different grades of souls. Thus, souls with one mala are called Vijnanakalars, souls with two malas are known as Pralayakalars, and those with all the three Sakalars. Pasu and Pasam are so closely intimate that we cannot see the one separately from the other. Yet, their union is not indissoluble. Pasu or soul will be released from the bondage of Pasam by the grace of God and when the powers of Pasam are exhausted, the Pasu or soul can clearly see God and be one with Him to enjoy the heavenly beatitude. Just as the soul had an inseparable union with Pasam in its original (Kevala) state, so also it will have the same inseparable state with God, after it is fully released from the bondage of Pasam. This relation is called 'Adwaitam' *viz.*, unity in duality.

TATTVAS

Students aspiring to drink deep in the fountain of Saiva Siddhanta Philosophy must have a thorough knowledge of the tattvas. These are elaborately described and defined in Kattalais, small tracts, written in Tamil.

Most of the Indian schools of philosophy speak of the twenty-four atma tattvas, namely-the five elements; earth, water, fire, air and akasa; five jnanendriyas: ear, skin, eye, tongue and nose; five tanmatras; hearing (sound), touch, seeing (sight), taste and smell; five karmendriyas; vak, pada;

pani, payu and upastham ; the four Antahkaranas ; manas, buddhi, chittam and ahankara ; or twenty-five with Mulaprakriti, one of the Vidyatattvas. But the Saiva Siddhanta school postulates eleven more tattvas over and above these twenty-five Purushatattvas and they are the other six Vidyatattvas. Ragam, Kalam, Niyati, Kalai, Vidya, Asuddamayai; and five Sivatattvas ; Suddhavidya, Iswaram, Sadakkyam, Bindu (Shakti) and Nada (Sivam). From Suddhavidya to Nada are known as "Suddha Maya". From which have sprung up the four vacs-Sukshama, Paisanti, Madhyama and Vaikarai. Thus, these 36 Tattvas beginning from Prithvi (Earth) to Nada are called Tattvadhva. Besides this there are five more, namely, Bhuvanadhva embracing the vas-region of Kalagnibhuvanam to Anasritabhuvanam, Varnadhva comprising of 51 Aksharas beginning from the letter अ Padadhva treating about 81 Padas commencing from Vyomamvyapi, Mantradhva, speaking of the eleven Mantras and Kaladhva describing Panchakalas beginning from Nivirtti. These and other intricate features of abiding interest to seekers after truth are well portrayed in Sivagnanaswamigal's "Siddhanta Prakasikai" and Kasivasi Senthinatha Aiyar's "Saiva Siddhanta Sattva Catechism."

Some of the main features of the Saiva Siddhanta, a knowledge of which may help in the clear understanding of Sivabhogasaram, are the following : Siddhanta, means the true end of the Vedas and Agamas. The essence of the Vedagamas is the nature of the Pati, Pasu and Pasam ; five malas : Anava, Tirothana, Maya, Suddhamaya, and Asuddhamaya ; the development of the Suddhamaya, Asuddhamaya and Prakritimaya ; Karma and its sub-divisions : sanchita, prarabdha, agamya ; the functions of the ninety-six tattvas ; the six adhvas ; five kalas ; six adharas ; three

mandalas ; three main avastas and their filtered sub-divisions; four margas namely, dasamarga, putramarga, sahamarga and sanmarga ; the four steps of charya, kriya, yoga and jnana ; the secret of the five letters; the five-fold suddhi: the four parts of Saktinipata; different classes of diksha and the dasa-karyam, the most important of which is Sivabhoga. The Sivabhoga is the subject matter of this book.

Judged in the light of the above observations, a work on the most sacred and vital theme, such as "Siva-bhoga-saram" is undoubtedly a distinct welcome to the world of Saiva Siddhanta Mysticism. The talented author has unlocked the vast treasures of eternal happiness in the realisation of the Supreme and has placed his readers under a deep debt of gratitude to him for having served as a beacon light to the sweet realms of Saiva Siddhanta Philosophy. In these days when vernacular literature is much neglected. a genuine attempt at rendering such an important work as this in English is not out of place. It is earnestly hoped that the learned public would dive deep into the fountain of Saiva Siddhanta Philosophy with the happy translation of Sivabogasaram herein, by M. R. Ry. P. M. Somasundaram Pillai, Avl., M. A., L. T., and enjoy communion with the Supreme in a boundless measure. If ventures of this kind are encouraged in that spirit, the learned translator will not have laboured in vain.

SHIYALI,
23—4—1931.

S. SADASIVA MUDALIAR.

Gurugnanasambandha

THE FOUNDER OF

THE DHARMAPURAM ADHINAM MUTT

There lived long ago at Villiputtur in the Pandya Kingdom a devout couple, Subramania Pillai and Minakshi Ammal, belonging to the agriculturist class (Karkatha Saiva Vellala Caste). A son was born to them who shone with divine splendour. From the age of five learning and wisdom seemed to woo him of their own accord and by his sixteenth year he was a full-fledged scholar.

The parents of the boy once took him to Madura for offering worship at the shrine of Chokkalinga and prolonged their stay there for sometime discharging devotional duties.

The boy, *Gnanasambandha* by the grace of Sundareswara and Minakshi gradually attained spiritual awakening to such a degree that he refused to go back to Villiputtur with his parents who had finished their pilgrimage.

Gnanasambandha lived alone at Madura continuing his worship at the shrine and leading the well regulated life of a devotee. One early morning when he went to the golden lotus tank for bathing, he descried a number of pious men wearing the sacred ash and the Rudraksha worshipping the idol of god placed in front of each of them, with devotional ecstacy. He longed to do worship as did those devotees and prayed before Chokkalinga to vouchsafe to him also such a blessed privilege ; that night God appeared in his dream and spoke. "Your wish shall be fulfilled. You will find in the

north eastern corner of the tank an image of mine for your worship". Accordingly, Gnanasambandha during the early hours before dawn next day rushed eagerly to the spot, plunged into the water and lo! to his immense delight, brought out the sacred symbol of God. He then gave vent to his ecstacy in eleven stanzas the first of which opens with the word. "*Charming to the eye*". He prayed to God therein that it must be given to him to sing the praises of God, to worship God, to meditate upon God—and in short, to live in God perpetually.

God Chokkanatha in another dream directed Gnanasambandha to approach *Gnanaprakasa of Kamalai* for being initiated in the processes of worship and in the spiritual progress. God also intimated in a dream to Kamalai Gnanaprakasa the arrival of a pupil by His direction.

Gnanasambandha next set out for Tiruvarur and reached the place on a Monday and found the God—appointed guru sitting in contemplation, before the Dakshinamurti image in the great temple of Thiyagaraja. Gnanasambandha fell at the feet of Gnanaprakasa, and the guru gave him the Diksha of worship and *Gnana*. Gnanasambandha sang Chokkanatha-venba in praise of his favourite deity.

Gnanasambandha lived at Tiruvarur near his guru striving intently on the path of devotional and spiritual progress. One night Gnanaprakasa returned late from his meditation before the Dakshinamurthi in the temple and the streets being dark and the usual lamp-bearer having gone to sleep. Gnanasambandha bore the lamp in his hand and led the guru to his abode. On entering his residence the guru bade the sishya stay and went in. "The sishya obeyed the

guru's word and stayed at the gate, lamp in hand, all the night, forgetting himself in the contemplation of Siva. It showered heavily that night, but for a few yards about him not a drop fell. When next morning the wife of Kamalai Gnanaprakasa opened the door, she found Gnanasambandha standing there lamp in hand and undrenched by the night showers. With astonishment she went in and informed her husband of the miracle. Gnanaprakasa came out and saw and being convinced of his pupil having attained spiritual perfection gave him directions to take his abode at Dharmapuram not far off from Tiruvarur for spreading the great truths of the Saiva Siddhanta.

Gnanasambandha, though inconsolable at the separation still obeyed and settled at Dharmapuram and there wrote the *Sivabhoga Sara* and the *Tripadartha Rupadi Dasakarya Ahaval.*

During the hey day of Gnanasambandha's glory, there lived at Chidambaram *Marrai Gnana Pandaram* "the blind folded" who was well versed in all the Agamas and the great Saiva works, but was lacking in God's grace. He postulated in his work called *Mukti Nilai*, "the nature of salvation" that *Ananda* was an inherent trait of the Atma, that *Mala* stood in the way of the delectation and that when the obstruction was removed *Atma* could taste the bliss,—on the basis that like Siva the Atma also was *Satchidanandarupi.* Hosts of men adhered to his teachings because of his deep learning and powerful exposition. But Gnanasambanda refuted the doctrine in his *Mukti Nischaya*, consisting of twentytwo stanzas and established that Ananda is not inherent in Atma, that Atma, is only *Satchitrupi* that when the *Mala* is brushed away by God's grace Atman plunges into *Sivananda* and that merger is *Mukti* or salvation.

Guru Gnanasambanda thus served Siva and the cause of Dharma for several years and gathered round him pupils like Ananda Paravasa Satchidananda, Marudur Apaduddharana and others. Upon his choosing to enter perpetual *Samadhi* he appointed as his successor in the *Gnana Pitha, Ananda Paravasa.* But the latter being far advanced in spiritual evolution, stayed in perpetual *Samadhi* to the west of where his Guru stayed ; therefore the Sishya group with a view to giving to the world an unbroken line of the gurus, invoked Guru Gnanasambandha to nominate another successor. The nomination then devolved upon Satchidananda and the guru attained *Sivasamadhi* finally in *Vaikhasi Aparapaksha Saptami.*

An inscription of Krishna Maharaya Ayyan, King of Tanjore and, daughter's son of Krishnadeva Raya during the times of Sadasiva Maharaya appoints Tiruvarur Gnanaprakasa Pandaram as the Superintendent of the *Devadanas* of *Sikkil, Vadakudi, Odacheri* etc. and bears a date equal to 1561 A.D. A stanza in the *Mazhuvadi Purana* written by Kamalai Gnanaprakasa records the date of its composition as Salivahana Sakabda 1488 (equal to 1556 A. D.). These two authorities prove that Guru Gnanasambandha lived about 395 years ago (in the second half of the sixteenth century).

In the unbroken line of the successors in the *Tirukkailaya Paramparai* the great guru unlike the others who remain at the places of their samadhi has taken his abode in a shrine called the temple of *Gnanapuriswara* and endowed with all the paraphernalia and the appurtenances usual to such an installation, for being the guide to salvation for all who resort to him.

SALUTATION
TO
SATHGURU

I call out Gnanaprakas when I lay me down ;

I call out Gnanaprakas when I rise and move about ;

I call out Gnanaprakas alike when I suffer from hunger and sickness ;

So also will I call out Gnanaprakas when the pangs of death are on me ;

Beyond that, there is no other word. 1

Thiru Gnanasambandha our King, who lived in Kamalai Famed for its glory as far high as Heaven !

Is it too much for you to free me from this worldly existence ?

May a word from Thy holy lips flow like a spring in my heart,

With melody far sweeter than honey, jam or crystal sugar.

The water of the green cocoanut, the juice of the chalice and the milk of the cow ?

That shall indeed be a romance in my life.

A mystery not yet experienced. 2

Having attained the stage that transcends finite

Knowledge I stood lost in mystic thought displaying

My ignorance. when, Lo! loosened from its tie

It disappeared and true light shone in me.

O Teacher of wisdom pure! Give me the higher

Knowledge and this very instant cast away

The sins that cloud me with ruin and despair. 3

My life was moulded on lines shown and taught by Him

Who is an ocean of Grace and Fame who lives in Kamalai

Crowned in Divine Glory whom all adore as Gnanasam [bandha

Shall I speak out an incident that happened

But once in my life? My senses failed, my body was

Reduced to naught and breath departed therefrom;

And I found myself wrapped in raptures pure. 4

SIVA - BHOGA - SARAM

THE ESSENCE OF BLISSFUL EXPERIENCE

1. SALUTATION TO THE GURU.

The Lord that giveth attainment
The Lord that liveth in the south Kamalai
The Lord that inspireth love
The Lord that is supreme
The Great Lord of Freedom, Jnanaprakas,
The Lord that revealeth truth
He is our master. 1

The one that is neither the formless
Nor the form nor the formless form
Sprang as the life of all life and came
Hailing from holy Kamalai, Jnanaprakas,
He gave me His immaculate feet
And admitted me into His Grace. 2

Who could know the path of justice
Who could know Siddhi and Mukthi
Who could know the good austerities
And fullness of love,
If the Lord of all men on Earth
The Father, Jnanaprakas of Kamalai
Had not come in a form like mine ? 3

The Great One Himself whose crown and feet
Could not be seen by Ayan and Hari
Hath come, hath been born. He increaseth Turiya
The estate of man, the highest serenest calm,
In Arur He hath his abode this day
As Jnanaprakas.

I saw Him. My bonds slipped off.
Nectar I scooped and drank.
I was in blissful ecstasy
I saw Jnanaprakas, Him of Kamalai,
Whose gardens pour honey to the murmuring bees
Him with golden feet like lotus red. 5

We dwell within and ever prompt them
Still they have not found us out;
Now let us be within, without as well,
Thought Jnanaprakas.
And soft in human form He came
In Arur ; into His Grace accepted us. 6

Like the sun that driveth the enshrouding darkness
With the dawn of His Grace, well bestowed in me
The appearance of ignorance He drove
He of Arur, that uttered the Vedas
And Agamas great, Jnanaprakas. 7

Merged in eternal bliss
To remain unawakened to the world,
Thou Perfect One, Everlasting,
Thou with golden feet like lotus red,
Thou of Kamalai of the South
Lord of the Vedas, help Thou me,
Me as lowly as a dog. 8

The treasure that is sought,
The knowledge imperfect,
The desire that clingeth,
All these are false,—In Grace
He made known to us, Jnanaprakas
That dwelleth in the great city,
Kamalai, noble and fair,
The king hard to approach,
Adorned with the crescent moon. 9

Whatever be seen is false, whatever be heard is false,
Whatever be taken up as wholesome work is false,
Whatever be enjoyed whithersoever is false. But this,
That Sambandha cometh in sublimity,
Closeth as a flood of joy and hath His abode in me,
This alone is true. 10

2. THINGS HARD OF ACHIEVEMENT.

Hard, hard, hard it is to be lapped
In single-minded communion with the growing grace
of God,
When conceit, cruelty, egotism, anger
Attachment and actions born of desire
When these are not eschewed. 11

Thinking not of one's own glory, losing self-conceit,
Discarding the world whose glory is that of the lightning
flash, so fleeting
Despising one's own body, day in day out,
Holding holy communion with the exalted Lord—
The day when these do happen is the day
When painful birth doth cease. 12

It is wholly wide of the mark, feigning and farcical
To read the sacred lore in ever-extending bounds,
To praise with tongue and worship God,—
The God who is only seen
When word hath ceased, and thought hath died
And the screen of Maya hath been torn asunder. 13

Can it be found the Secret so supreme
Even though thou callest out, night and day,
Unceasingly, till thy voice cracketh hoarse—
O feeble foolish heart!—the Thing
That could not be found even though Vishnu did seek
Cleaving through the solid earth? 14

Even though they master a million scriptures
Practise stern austerities and powers mysterious gain,
To the men that cannot be steadfast
Where the Guru's grace hath placed them
There will be mental perturbations
Ever and aye. 15

Keep the truth apart for those
Whose love doth grow from more to more
Whose knowledge groweth from out that love
Who wipe out Karma, the cause of pain,
Who go running thirsting after
The Perfection that yieldeth Joy. 16

3. THINGS TO BE KNOWN.

Mistake thou not as Sivam anything
That hath form or that is formless
Or light or space or darkness.
That thing is Sivam Which filleth
Indistinguishably, through and through,
That which hath been realised
In knowledge when purged of ignorance. 17

He who is the knowledge realised
Within, without
Who is all-pervading joy, delightful happiness
Who is the flood of ecstasy transcending joy,
Who is yet apart from joy.
He is the One
That neither end nor beginning hath. 18

Just as fire in wood, water in fire,
Taste in honey, fragrance in flower,
Ether in air and light in the eye
Are distinct and yet not two
Even so do the soul and the Lord
Stand related in libearation. 19

Wouldst thou know the place
Where the soul doth stand alone
With tatwas thirty-six and Anava cast off,
Beyond the darkness of ceaseless thought ?
Behold the Thing that standeth everywhere ;
Unite thyself with It. 20

The joy they seek in wakeful states
They find in states of dream ;
They see that form of joy again
When wakeful states come on ;
Verily, such as they
Shall smite impurity. 21

Why knock thy head in counting the tatvas ?
Harken what thy are,
They are but Maya's mutations
That cannot touch, in whatever way
Sivam, the source of joy. 22

As guide to those who stand for bliss
With tatvas six times six
Anava and actions hard
All to ashes turned,
If one doth search through all the books
That are spread on earth,
Just one half of a single verse
In Siddhiyar will do. 23

4. THE LIGHT OF SPIRITUAL INSTRUCTION.

The Supreme that the mind cannot approach
If thou wouldst like to reach,
Stand firm always at the place
Wherein is neither night nor day ;
Know that whatever thou seest is not thou,
Quell down the Malas Three—
The teacher of wisdom said. 24

If dark Maya be the cause of the four,
Body, karana, world, enjoyment
Thou that teachest the truth so pure,
Thou with golden feet like lotus red
Say, what am I? 25

Intelligence, He called me.
The Joy within my intelligence, He called Sivam.
What constantly hid Thee from me, He called Pasam.
Whoever have understood these three
They are the liberated. 26

Thou art the intelligence that is everywhere
We are the One Intelligence instructing everywhere
Puffed-up mala hideth, Maya doth confound.
Lo ! it is karma that yieldeth all the diverse fruits. 27

O, parrot that hath the home in our Kamalai,
Lend thy willing ears to hear the powers
Of His noble golden feet like lotus red.
They showed the nature of countless tatvas
The Tatva of the soul therein
And the tatva of the loving grace. 28

He with golden feet like lotus red
Coming of Kamalai full of splendour
Jnanprakas, whose Tamil is of great repute,
He made the Pasam of Karma wither
Showed His Grace and united me to it,
Lest I should be born again. 29

" When the perception that I am here and Thou art there
Hath been brought to an end,
Where would I be and where wouldst Thou, O, Lord ?"
" Thou art the Intelligence standing united
Through all the Universe, and We the joy
Appearing clear in Thine Intelligence." 30

Thou art the Intelligence standing unagitated.
Perceivest thou therein the joy
That endureth without agitation as well.
Remain true and fast in that realisation
United with it for ever hereafter. 31

He bade me cast off the ego from me
Sink in the joy that riseth in grace
The Magnificent One transcending all knowledge,
He with golden feet like lotus red, residing in Arur
He that is highest, Jnanaprakas. 32

Stand unhindered in the state
Of realisation of holy union
Which the Lord Unapproachable
Drawing near, in grace vouchsafed to thee.
As gold put in fire enhanceth in quality
Even so shalt thou become
The perfection of joy that cometh to thee. 33

Eternal Bliss is the form of Hara
Also eternal Bliss in form is the soul
While beneath His feet, with eternal malam removed.
Remain thou perceiving that state
By the grace of God. 34

Till now thou hast been in union with karana
Till now thou hast been taking births
Till now thou hast been immersed in a flood of pain.
That this may end, abide thou in the goodly flood of joy. 35

"Even when it hath been understood
That body and such things are not I
The confusion of the mind goeth not
Why, O, Virtuous one?" [only.
"That confusion extendeth as far as body and such things
Know this, verily it never doth reach as far as thee." 36

Surely hast thou learnt that six and thirty tatvas are not
thou,
Surely hast thou seen those six and thirty tatvas and grown
wise,
Surely hast thou constantly increased in the joy
That springeth in thine intelligence.
Leave perceiving with thy knowledge and stand at one
with that. 37

Thou wert surely perplexed with thoughts of mother,
father and kin,
Thou thyself surely stood with thy body identified.
All these were false, thou hast understood
Thou hast understood that the flood of perfect joy is true.
Verily, true this is. 38

Immerse not thyself in pleasures of the home
In bonds of spouse and children
Lose thyself and unite, losing perception
With Him who is not seen but revealeth Himself
Wear him, without thyself wearing Him, ever and aye. 39

If thou seekest the suddha state with its suddha night
and day,
Thou shalt realise that state and note this
Thou shalt become the Akas of Sivanand
Where both night and day are not. 40

I shall tell you of the land of the pure—
Men prattle till their old timeless karma and contact
with tatvas increase—
It is the spot beyond all these.
Stand there—That is the proper place. 41

Would it burn thy mouth if thou shouldst utter 'fire' ?
It wouldn't taste sweet if thou shouldst utter 'ghee',
Milk, honey, candy, jaggery,
Shalt thou become Brahmam
If thou sayest thou art Brahmam ever so eagerly ?
Stand thou as Brahmam by the good Guru made. 42

The flood of sweet joy that none doth know
Floweth over, carrieth away, and leaveth me not.
Thou hast united me to the supreme Brahmam
That none doth know.
Who is Thy equal, Chidambaranatha ? 43

5. THE STATE OF REALISATION.

How didst Thou enter me, Sire, that sportest in bounties
So that the flood of joy doth overflow the banks and rise
Consuming my heart, consuming my body
And that the roguish impurity hath become a falsehood. 44

Whatever I do, whatever I say
Whatever I remain thinking, Mahadev!
If I but realise, by Thy Grace, all that action to be Thine.
I do not perceive mine. 45

Where hath the maya-mala hidden
Where hath the maya-made world perished
Where is the purusha that resideth in the body ?
Lo ! the flood of truth, intelligence and joy
Hath in profusion entered everywhere. 46

I have become the form of joy, by Thy grace
Akas also hath stood as form of joy
But even akas is not the form of joy,
Like the earth that hath lost its smell,
The Akas is merely an inner form of Thine. 47

Abiding though I was, under the feet of the Lord,
Weary I had grown, seeking His very feet everywhere,
Before I saw His holy feet, His pretty, ineflable feet,
His golden feet like lotus red. 48

Janaprakas in Arur of sacred standing,
My father, the Highest, gave me a sword of wisdom
Who dare do anything to me who feareth not
Dark Death, Brahma or Vishnu even in my dreams ? 49

In the perfect void, in the utter expanse of great joy,
In the hovel the mischievous thieves can't find,
He placed me having driven the pasam,
Jnanaprakas that moveth all universe. 50

He showed it in my heart assuredly
The manner of my existence as intelligence
Ever united with Sivam without severance
He of Arur, that danceth in the Hall, Jnanaprakas. 51

The Lord, the Chief of Kamalai of the South
That granteth wisdom to all living things
He with golden feet like lotus red
Hath, this day united me with truth
And placed me securely
With all differences gone,
With the thought, that we are one or two, also gone. 52

The Lord whom the stone-hearted Vishnu and Brahma have
not seen.
Of whom even the hard-hearted cannot say,
'Lo, He is wanting in this'—He hath come befor thee
To tell thee of all the good things thou hast desired.
My good heart, what else dost thou want? 53

Where are the friends, where the things of pleasure and pain,
Where are the wicked, the actions where are they,
Where is the communion with the good,
The day thou hast desired Siva's joy that diminisheth not
The day thou hast stood as that? 54

All the things that come with speech or mind or body
They shall cease to be with speech or mind or body.
Lose thy speech and mind and body. Perceive the state
Wherein perceiver, perception and the perceived are lost. 55

We enjoy Sivabhoga, we live in perfection everywhere
We are not of the world. We live without end.
We bow down to the golden feet
Of the great tapasvins who have realised Sivam.
Who then are our equal? 56

6. THE MEANS TO REALISATION.

Thou knowest full well thou art intelligence.
Still if thou join with Maya saying that thou art
Filled with it, would wisdom be found,
Would blissful joy come to thee,
Would the disease of birth leave thee? 57

'Father, that hath burnt the fortresses,
Show me the way to drive my karanas away !'
'If thou shalt not identify thyself with karanas
But perceive thou art intelligence.
Unite thyself with grace and abide as that
They shall depart from thee.' 58

He doth not confuse all that is not he to be himself,
He is not affected by Maya that hath become all,
He is not touched with the thought that he hath become all,
He hath his being in the Lord : such alone liveth really. 59

Ye that say that your bodies are yourselves,
Ye that lament that experiences therein are yourselves,
Ye that suffer pain because of wicked deeds,
How would Ye go and unite with changeless joy ? 60

Those who lose themselves and become the form of joy,
Who stand united, with not a mark to make them out,
With my Sovereign whose nature defieth definition,
Who perceive not the state wherein they do stand,
Such, such alone can sever the bonds of birth. 61

In whatever thou standest united
Without thinking, without grasping, without speaking
aught
Thy name, thyself of name and form and act
Shall not be found.
In the hearts of those that have realised
The Benefit beyond the urging Para Shakti
Sivam will stand with the screen riven through. 62

Having realised the grace,
Having realised the intelligence that is oneself,
Having realised the truth abiding therein,
Having subdued the self,
With the dark cognisance of self dispelled,
With conceit gone, with distinction lost,
Remaining unified,
To rest in peace is Joy supreme. 63

Having perceived by the Supreme Intelligence,
That intelligence which stood perceiving,
Joined to gross body and other parts,
If one doth stand with finite perception lost;
The blissful joy shall stand with one forever :
But if one doth go other ways
Verily no joy shall one find. 64

Leaving the tatvas, mingling in the grace,
Losing the self and sinking well in joy
That then doth spring in plenty ;
Becoming purified, standing unified,
If one loseth perception of that state of union,
Then, then alone shall be Sivabhogam. 65

Those that have lost perception of their senses,
And have inseparably interfused for ever
With the Truth beyond bliss
Never shall they wish for yogic trance,
Outward adoration or worship within. 66

Just as I hid Myself in thine intelligence
And stood as thou,
If thou canst hide thyself in Mine intelligence
And stand as I, always,
Lo, there is nothing more to learn
To end thy round of births. 67

Thou canst dwell in blissful joy ;
Never shall painful karma pursue thee,—only
Perish not in identity with the body, the seat of hardy confusion,
Calmly abide, my heart, embodied in grace. 68

Forgetting the body, standing as holy grace,
Commune oh ! my heart, to cultivate Sivabhoga,
That thou may be without suffering pain,
Without withering in wicked deeds,
Without eating the fruits of pain, without taking birth again. 69

Are not the elements and the like bonds ?
Is not perfect joy the end ?
Does not the Lord dwell in us without distinction ?
Is not it joy if experience is left behind ?—
If even such hankering queries do not rise in our thoughts,
Then there shall be an end of birth. 70

Sink not in bonds, alas, daily ;
If thou fallest, thou willst have to rise.
Can one turn back having climbed up
The great mount of heavenly bliss,
Sweeter by far than rich syrup ? 71

Listen, O mind, that perisheth sinking
In the troublous sea of birth for ever ;
If thou wouldst join the Supreme One
Without sojourning desolate in the body,
Mix thou not in worldly gatherings. 72

7. SEVERANCE OF ACTION.

When it is the Lord that doeth all the deeds
Through each as each deserves,
Why judgest thou, my heart, the men as good or bad ?
Consider all the deeds to be Siva's own. 73

Whither it will lead me, whither it will lay me down,
Whither it will place me, I do not know
The Grace of Him, my Sovereign
Who weareth the Ganga and the Moon
Who danceth in Tillai with rhythmic jingle. 74

Wherever worlds and enjoyment be
There will the body and karanas roam ;
It being so, take them not to be thyself and suffer
O heart, perceive thyself and stand in grace. 75

Whatever thou doest, whatever thou speakest,
Whatever thou thinkest about,
Never wander from the eye of grace
Which the great God doth show ;
Fix that as thine aim and proceed. 76

Karma proper to the body taken will always be fulfilled
"We have given up deeds," declare the vain.
Giving up all actions is no renunciation.
We call this renunciation : freedom
From malas five and tatvas thirty-six. 77

Is there or not a Lord to protect all beings?
Are we too not of them ?
Why covet and wrangle and worry ? O heart ?
Whatever must come, of itself will come. 78

It will be dawn when thirty naligais have passed ;
It will be dark when thirty more have passed.
It is so with everything, know thou, my heart,
In propitious times all deeds will come to fruit,
In unpropitious times all deeds will come to naught. 79

Our being in the sakala state wherein we feel desires,
Lying immersed in the kevala state,
And remaining in the suddha state,
Wherein the tongue knoweth no blabbering
All is the work of Him who is beyond these three states. 80

The bond is insentient and the soul
Knoweth not to cling of itself to the bond.
It is the Lord that linketh and moveth the two
And causeth strife always.
If He Himself bestow not His Grace again,
Say, who is there who can attain salvation ? 81

My good heart, know this ;
Plunging in the grace that is perfect joy
And mingling in the grace of worldly joy that stupefies
Are both the work of Him who knoweth all,
Who is immanent in all the universe. 82

If in me there were no deed of Thine
Whatever befall, I must pray of thee, forsooth.
When it is not but that Thou dwellest in me
And workest as the life of my life
Am I the cause of acts, good or bad ? 83

They are really great who seek not the name of greatness
Who restrain themselves in modesty, the Vedas proclaim
They are really small who boast that they are great ;
Say, who in this world have to bear suffering
If these have not ? 84

Though one doth learn all the sastras
And achieve the eight great siddhis.
While still in the body, the seat of troubles,
If one's desire be not set on the Supreme Bliss
One's lot will certainly be unhappiness, understand. 85

It is Hara who dwelleth in the mind
Speech and body and soul and moveth them
Who giveth enjoyment of food and like things
Who uniteth the soul in states like wakefulness
Who giveth deliverance to it,
Or maketh it travail in births. 86

Whatever the deeds will be that the grace of the Supreme
Shall arrange to be done through us
In accordance with our karma in the past; who knows ?
What scope have we to say,
' We'll do this work, We'll not do that,
We'll roam about or remain here,
We will save ourselves" and so on ? 87

If there be the karma to be undergone, as sure as you are
It will bind your feet down to your suffering.
Neither wander about questioning
Nor burn in anguish repeating " God of Tillai, Oh!"
Peace, be still, my heart. 88

When I come to know nothing is mine, but all Thy work,
What desire shall I have or what speak forth, O Lord,
Howsoever thou plannest further and further
To redeem me, a dog, so may Thy Will be done. 89

The fools understand not that it is Hara
That bindeth with threads of karma
The wooden puppet, body, that worketh wickedness,
And maketh it dance in good and bad.
They assert these as their own doings!
Is there anything like this deserving to be laughed at ? 90

Though the soul be released
From anava and tatvas thirty six
And attain the gift of Ananda,
Can it do away with ruinous karma
Excepting that it may with detachment look at it? 91

Though the wise be sinking
In the joys and sorrows that happen
And acquiesce in thinking
In terms of I and mine,
If they see by Grace, the body
As distinct from the soul,
Can karma ever prevail ? No ! 92

There is no other foe nor friend on earth
One's own mind is both foe and friend,
That the mala that binds thee may be broken
Siva moves thee in the body
Accordant with thy karma, understand. 93

Knowing that such a deed, in such a place
At such a time, in such a way
By such a thing will reach one,
That deed, in that place, at that time, in that way,
Without difference will the Lord make it reach one. 94

Except as the Being without beginning, ordained in the beginning
Will anything afresh happen to-day ?
Look to Him alone, who worketh untiringly for ever.
Be not distressed. 95

Who are great, who are small,
Who are kith, who are foe,
If He whose form is joy and knowledge,
Great in glory, great in name,
Being Himself everywhere,
Everywhere doth make and move
All knowing and unknowing world ? 96

Thou of noble thoughts, of Southern Kamalai,
Jnanaprakas,
Thy thoughts know fully well all the trouble I have suffered
For having thought that Thy thoughts were my thoughts,
Instead of thinking that my thoughts were thine own. 97

Of what one doeth daily, accordant with
the determining karma
Not far a wink of time is any deed vain ;
Uma's Lord knoweth all and maketh those
Proficient in His service comprehend. 98

Arch Hara, won't it do to give straight away with Grace
The bliss that is of mine intelligence ?
Why is it that slowly Thou dost tease me,
Roast me in wicked deeds,
And unite me to wisdom, say ? 99

Now, on whose head is it written,
On Thine, unasked, to approach me in mala,
Take me out, make me Thy servant in the supreme House
Thou hast given me and from which there is no returning?
Or on mine, to follow thee
And pray to Thee to make me Thy servant ? 100

Can the body come without reason
Can illness come without reason
Can joy and sorrow come without reason ?
They are all the deeds of Siva's grace
Accordant with our deeds in the past.
Seek desiring after Him who flings them at you. 101

Wicked karma will not be their lot.
Even if it be, they will simply say
It is all Siva's work,—they
Who never separate ever so little
From the Grace of Jnanaprakas
Who dwelleth in Kamalai, which attracteth the good. 102

Uniting and having united, separating
Moving and having moved, quieting,
Showing and having shown, hiding
Think all these to be predetermined
According to the will of the brow-eyed God. 103

Can that which existeth go?
Can what doth not exist come into being?
Will not the flood ever flow into low land?
Roguish, foolish, simple mind that blabbereth as if mad,
Do you think Siva is dead and gone? 104

If we believed the Lord a weakling
We might be afraid of danger to the Temple,
If it is the Lord Himself who buildeth
And having built, destroyeth,
Why should we turn to others and blame them? 105

Supreme One, a danger hath come, alas,
The country and the temples are together tossed.
Shall I blame the country's king for that
Or shall I blame Thee that feedeth the karma
That is to come? 106

8. ON ACETICISM.

That desires may not drive and pursue thee
Leave them always with disgust,
Love the Supreme, I say, love Him,
All the universe is false, false, I say. 107

What though the whole world be obliged to us for favours.
What though the whole world come into our possession ?
What though the whole world sing praise unto us ?
Salvation cometh only—doth it not ?
When the karmic cluster is cut off,
When the great Joy is found and bathed in. 108

When will the birth be cut off, say,
When one, having lost perception through the body
Dwelleth without separation mingling in the blissful joy
That standeth beyond when all knowledge is lost,
Or when one roameth about maddened with desires ? 109

Every quarter, every world, every deed, every consequence
Thinkest thou eternal ?—No, they are transient.
They appear like shadows in a mirror
By the working of thy mind and vanish.
Consider them as things seen in a mirror of dream. 110

However much one may learn,
However much one may hear,
However much one may accomplish,
Joy will not come, O mind,
When all worldly life, that seemeth so real
Is not realised untrue. 111

All worldly life
Like a lightning flash,
Fools like me take
To be for ever lasting,
But those free from self-born knowledge,
The good that always enjoy Sivabhoga
Never say that it is everlasting. 112

Country, town, name, acres,
Felicity, rank and caste,
In desires such as these
Wander not, O heart,
Remain steadfastly gazing—
On Him, the mountain of love
That dwelleth in thine intelligence
Without going in or coming out. 113

To the wise, free from delusion,
Is there any foe except the body
Is there any help except the Grace
Of the Lord, the One Unknown to the two Gods ? 114

What though they get at limitless wealth
And achieve limitless powers in the body
And study limitless forms of art ?
They are not the Happy.
They alone are the Happy
Who are immersed in Siva's bliss. 115

When you compare the pleasure gained
By doing a wicked deed
To the never-leaving sorrow
That springeth from that deed,
Oh, Oh, it is like the atom
To the great and lofty Meru. 116

Having known by experience
The pain that cometh from falsehood
And fully known the harvest
Of happiness coming from truth,
Alas, how can they be without understanding?
And having seen the good and evil,
What illusion keepeth them from rejoicing even a little? 117

The body is the prison house
The karanas are the guards
The world is the appointed place of suffering
Oh, oh, to the souls shut up in this prison,
Its Lord, Hara, is the deliverer. 118

Except the support of the Grace of the Lord
All other supports do not endure.
Not realising their unreality,
To consider such supports as real in this world,
And fret about them, is all futile, O Heart. 119

If thou regard thyself great
Think of the wealth of thy superiors ;
If thou thinkest thyself poor
Think of the poverty of those humbler than thou,
Then *suffering and sorrow will never*
Think of entering thy mind. 120

9. IN PRAISE OF THE WISE.

They mix not nor mingle with wicked men
Who uphold the fleeting as everlasting,
Keeping alone, immersed in Sivam, the end of silence
Cutting the malas off, they plunge themselves in Joy. 121

Who can be the equals of those who,
Forgetting the thirst of desires,
Forgetting their own ingenuity,
Forgetting the I, forgetting the body,
Forgetting the *eight great attainments*,
Remaining without feeling the sojourn in the body,
Always live in the unchanging joy of Siva ? 122

O, Ye children ! freed from the malas of the mind
Who gambol plunging in the unceasing flood of
Sivananda
And have become non-dual
Why think ye of this dualism
That ye have separated from your bodies ? 123

Becoming intelligence, becoming that intensity of joy
That cometh with the loss of consciousness of
knowledge,
Becoming bliss, all muktas go,
And, ever remaining without severance, join
With Siva's joy that is above all. 124

10. CENSURE OF THE FOOLISH.

They know not the soul, they know not the Lord,
They know not the action that binds,
They gain not the joy, they slander the good
That have the knowledge of the soul realised.
Such is the work of very wicked men. 125

O ! some there are, wandering in the streets,
Who call themselves gurus, alas !
Who know not the soul,
Who know not the Lord,
Who know not the result of the actions of the past. 126

Like ether and air that remain unmoving
While It and Thou ever in perfection stand,
Those who closely search thinking
That Sivam could only be within the body
Are like those that look at the sky
Through the eye of a needle alone. 127

Is all that has been learnt
With so much of trouble in learning
Simply for barking like a dog
In disputations with the learned ?
Is it not that one may become the servant
Of Him with the spreading locks
Which hold the flood of divine grace,
That one may become tranquil in mind ? 128

They do not know the form of joy
Even in their dreams
They do not mix in the company of those
Who have known such form
They slander the wise and talk about
The evils they never did have,
Such is the lot written on the head
Of the wicked in this world. 129

11. GENERAL CONSIDERATIONS.

Countries ruled by unjust kings,
Austerities of those without ashes on their brows,
The Guru that knoweth not the feet of the Light that is Perfection,
And people without purity—
Abandon those as utterly profitless things. 130

Even though thou hast perceived a thing with all the five of the senses
Whoever it may be who sayeth, whatever it may be he sayeth,
Whatever thing thou likest or dislikest may happen
O, mind, feel not greatly worried,
Do everything after due condsideration. 131

Be not agitated, I tell you many a time
Perceive and search, Oh, mind, by grades as time goes on
Think no evil to any one,
Be not wanting in gratitude,
Languish not away in dejection. 132

That any one desireth for noble birth or wealth
Or discardeth them knowing their nature to be unreal,
To put it briefly, my good heart, understand,
It is all the work of Him who flayed the proud elephant. 133

Having ordained the thirty six tatvas
And appointed the spirits that dwell in them.
He, who is thy Lord, never changing, never leaving thee,
Maketh the malas, that would not ripe, mature,
Doth He do so, consulting thee?
Why then worry ourselves, O heart? 134

If thou knowest that thou art not the insentient
Why babblest thou, poor heart?
Forget not the Divine Grace; then
The ignorance that would not perish by itself will be destroyed.
And thou shalt then become Sivam. 135

That thou remainest identifying thyself
With the objects that cannot lift thee up,
That thou brookest not thine inward confusion
And criest to have it taken away,
That inconceivable things are conceived in thy mind
To comfort thee by saying that thou art perfect joy
Are all the work of the Lord. 136

Eternally there dwell in Panchakshara, Hara,
The atom-like souls, the bonds and the five-fold deeds
of grace,
And well doth Siva occupy the middle.
While some do go and stand in Grace,
Why, say, are some in extensive hell,
On earth or in the transient world of the Gods? 137

Thou dost not cut off thy desires
Thou dost not sever the bonds
Thou dost not adore Siva in desirable worship
Thou dost not meditate with love
The holy letters five. Fie on thee!
Thou dost not leave anger
Thou dost not chant the Thirumurais,
O mind, why then this arrogant prate? 138

Tillai-vanam, Kasi, Tiru–arur, Mayuram
Mullai-vanam, Madurai, Mudu-kunram,
Nellai, Kalar, Kanchi, Kalukkunram, Maraikkadu,
Arunai, Kalahasti, Vanchiam—O mind, speak of these
And thine shall be Bliss. 139

GENERAL

They study the truth of Pati, Pasam,
And having studied and understood
They dislike all worldly life,
They rest from the toil of learning and hearing,
They plunge in the ocean of Siva's joy,
With the loss of one and two,
The faithful servants of Jnanaprakas.

Hath anyone ever consulted the bullock's wish
About the ponderous load he hath to carry ?
Is it my wish that matters
About the nature of the body I get ?
Thou that wert filled with wrath
Against the cities of Thine enemies !
Kamalai Jnanprakas ! Chidambara !
Whatever be Thy wish today
Graciously proclaim accordingly. 2

Knowing that all is Thy deed
Why should this wicked resolve sprout forth in my mind ?
Thou Strong One, who destroyed the three cities,
Kamalai Jnanaprakas, Thou bestower of gifts,
Answer this. Is it not of the confusion caused by the karanas ?
It is certainly not my deed. 3

Each one did come accordant with his actions
Each one experienced accordant with his actions,
Who helped whom ? Who helped not whom ?
But the austere think of knowing themselves. 4

PRAYER

Blessed be the Moksha, Vedas and Agamas great ;
Blessed be the Lord enshrined in our hearts pure ;
Blessed be Saivam, Ashes and Rudrakshas ;
Blessed be the congregation attached to Thee ;
Blessed be the wide streets with mansions high
Where cows march in long and stately sight ;
O ! Teacher known as Jnanasambandha,
Shedding thy divine grace in Dharmapuram. 5

GLOSSARY.

1. சித்தி—Siddhi, success, attainment, realisation, final liberation. The eight supernatural powers attainable by Yoga: anima—becoming as tiny as an atom; mahima—becoming as big as the Meru, laghima—becoming lighter than air; karima—becoming harder than an iron or rock, prapthi—working miracles; prakariyam—realisation of every kind of worldly bliss that one wishes for; isatvam—powers to create, keep and destroy; vasitvam—attracting everything to oneself and influencing the same as desired; and mukti—liberation from bonds of birth and merging in the Supreme.

தென்கமலை—The south or beautiful Kamalai.

2. அருவம்—Formlessness, incorporeity, invisibility—Sivam, Sakti, Nadam and Bindu.

அருவுருவம்—Formless form, the visible and invisible form which can be said to be no form as the Sivalinga or a flood of light; Sadasiva.

உருவம்—Organised body, shape, figure: Mahesvara, Rudra, Vishnu and Brahma.

அமலம்—That which is spotless, immaculate; purity, cleanliness.

3. தவம்—Ascetic practices, austerities.

சிவதவம்—Charya, kriya and yoga.

என்போல்—Like me, in my form, in human shape.

முத்தி—Freedom, liberation.

கத்தன்—Karta, lord, author, creator.

அத்தன்—Father, lord.

4. துரியம்—The fourth of the five states of the soul in which it is in the naval with prana and is cognizant of itself alone, state of entire quiescence.

5. அமுதம்—Ambrosia, nectar, final liberation.

6. உள்ளும் புறம்புமாதல்—As the light of wisdom inside and as God riding on the bull.

The outer manifestation is of three kinds. (1) தன்மை Uttama—Paripurna; perfection; (2) முன்னிலை Madhyama being as Ichcha, Jnana and Kriya (3) படர்க்கை Prathama being as Manas, Buddhi, Chitta, Ahankara, A. U. M. Bindu and Nada; Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesvara and Sadasiva.

7. மருள்—Ignorance, the work of anava-mala; bewilderment, the work of Maya-mala.

8. விழியாதிருந்து விடல்—புவனபோகங்களில் மயங்காமை—Not being tempted by worldly things.

9. பொய்—Asat, Achit; whatever is not permanent; that which is illusory, unsubstantial, fleeting; lie, that which misleads; that which is unreal. This technically connotes the idea that all those are unreal which are not what they seem to be; all that are seen or perceived howsoever by the sense of man and all that assume perceptible shapes or forms are transitory and changeable. Everything changes like this until the ultimate cause is reached which alone is termed மெய்.

10. மெய்—Sat, chit, *vide*, 9, that which is true, eternal, real.

வீற்றிரு—To appear enter and dwell. தோன்றிப் புகுந்து இருத்தல்.

11. ஓங்கு—Grow, increase.

தூங்கு—Commune, be lapped, sleep everlastingly, commune with Grace.

12. தற்போதம்—Love of self, feeling of self, recognition of the ego; self-conceit, arrogance; consciousness. This word may also mean self-knowledge, knowledge of self and the deity, intuitive knowledge, inherent and eternal knowledge as possessed by the deity.

13. தேவு—God as immanent in the universe can be worshipped in the forms of worship; but God who is transcendental is realised only by dint of the infinite wisdom which His Grace awakens *in highly evolved souls.*

14. கூப்பிடு—Call out, cry hoarse.

15. இரு—To remain, practise, realise.

16. உண்மை வை—Keep or reserve the truth, reveal the truth to such சாதன சதுட்டய முற்றின அதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்க.

17. வெளி—Space, space infinite.

18. அகன்ற—Apart from, transcending.

19. அத்துவிதம்—Advaita, non-duality, distinct or non-different union. *It is not here the monism of one who holds* the doctrine of ekanmavadam.

According to Saiva Siddhanta doctrine, God and the soul are distinct entities but because of their union they are not dual. Their advaitic relationship is illustrated by the following similies of Introductory verse of Sivagnana Swamigal's commentary on Siddhiar.

A. ஒன்றாய் நிலைத்தல்.

1. பண், இசை—True and sound; சிவனாகிய சித்தன்றாய்ச் சித்தின் பேதமாகிய சீவன் சிவனையின்றித் தனித்து நில்லாமை.

2. பரிதி மதி—The sun and the moon; நிற்றல் இல்லை ஆயினும் பொருளால் வேறுண்டு.

3. தில தயிலம்—The Till seed and oil; சிவனை விட்டுச் சிவனைப் பிரித்தறிய முடியாது.

B. வேறுய் அறிதல்

4. தீ இரும்பு—Fire and iron; உயிரின் வேறுய்ச் சிவன் நிற்பன்.

5. பாணி உப்பு—Water and Salt; தனித்து நிற்பன்.

6. விண் அநிலம்—Ether and air; உயிர் எக்காலத்தும் சிவனைவிட்டுப் பிரிந்திராது.

C. உடனுய் அநுபவித்தல்.

7. உடல் உயிர்—Body and soul; இறைவன் உயிருடன் நின்று செலுத்துவன்.

8. நீர் நிழல் — Water and shadow; எக்காலும் பிரிப் பின்றிப் பரவி நிற்பன்.

9. உச்சிப்பளிங்கு—Sunlight and crystal; இறைவனேடு உயிர்கலந்து விஷயங்களை அறியாதிருக்கவும் கூடும்.

10. பகல் விளக்கு—Daylight and lamp; உயிர் தற்போதம் கெட்டு நிற்கும்.

11. பால்நீர்—Milk and water; தன் இன்பம் முழுவதும் உயிருக்காக்கித் தன்னுள் அடங்கிநிற்கச் செய்வன்.

12. கண் இரவி—The eye and the sun; உயிர் சித்தா-யினும், சிவனையின்றி என்றும் அறியாது.

13. உணர்வு ஒளி—Consciousness and the eye. வேறி டத்திருப்பதில்லை; ஓரிடத்திற் கலந்து நிற்கும்.

20. தத்துவம்—Coats or vestures of different textures at different times and stages to the soul undergoing evolution with interest to rid itself of its coil,—anava. Thirty-six tatvas *vide* notes on Siddhanta: Reals.

23. தாயுமானவர் குருமரபு—(Sidhiar, Sut. VIII, St. 30.)

24. இரவு—the kevala state.
பகல்—the sakala state.
இரவு பகலற்ற இடம்—the sudha state.

நேதி பண்ணல்—Analysing and rejecting whatever is seen is not Thou. This is the process of analysis wherein all that are seen are taken one after another and examined and it is found and realised that neither God nor soul is found in any of them.

25. கரணம், அந்தக்கரணம்—Antah-karana - inner seat of thought, feeling and volition, consisting of four aspects ; Chittam as considering, manas as doubting, ahankaram as wrongly concluding and budhi properly determining.

26. முப்பொருள்—Three varieties, categories of Saiva Siddhanta, Pati, Pasu and Pasam—*Vide* note on Saiva Siddhanta.

27. மும்மலம்—Three malas : anava, maya and karma. Mala generally refers to anava mala which is called the darkest, the first and the last fetter of the soul. இருண் மலம்.

30. Three grades in the realisation of Siva-tvamasi are explained here.

31. The three factors of knowledge, tribudhi : Jnatru Jnanam and Jneyam—the knower, the knowledge and object of knowledge are referred to here.

32. சிற்பரன்—God as transcending human understanding. Supreme Being, the Highest.

33. நிஷ்டை—Religious meditation which has become nature by long practice, union.
அநுபூதி—Perception, apprehension, realisation.

34. அநாதி—That which has no beginning, which is immemorial ; God who has no beginning, Siva.

35. கரணம்—Cognition ; அந்தக்கரணம்.

38. தநு—body, கரணம்—manas etc., புவனம்—worlds, போகம்—enjoyment.

அத்துவாக்கள்—Ways; physical envelopes of the soul through which it ascends. Sabda, mantra-pada-varna-artha, tatva, bhuvana and kalai.

39. காட்சி—Perceptive consciousness, அவஸ்தை ; *vide* Note—Siddhanta.

41. நிலை—State, place.

43. The author maintains the Saiva doctrine refuting the maya-vadins.

44. Guru Jnanaprakas was also known as Chidambaranath.

46. சத்து—The Existent.
சித்து—Intelligence.
ஆனந்தம்—Happiness.

50. வெறும்பாழ்—வெட்டவெளி—The state where all kinds of form, perception or conscious experience have gone and where truth and intelligence only are existing in their nascent state.

55. திரிகரணம்: மனம், வாக்கு, காயம்—Mind, speech and body.

59. தானெல்லா மாயது—Here Maya.

63. சும்மா இருத்தல்—*Vide* Maunam.
சுட்டறிவு—Cognition by the senses.

65. சிவயோகம்— *Vide* விநாயக புராணம் — வியாசர் உபதேசம் பெறுபடலம்.

சிவபோகம்—The state of the fullest communion with God's Bliss and standing as Himself.

66. யோகசமாதி, சகச நிஷ்டை — *Vide* Glossary. St. 33 of தாயுமானர், "ஆசையெனும்". 2 காந்தமதை.

70. பூதம்—Elements.

73. பணி—Work, service.

83. சடம்—Matter X சித்து.
திரும்ப—Again ; in return.

101. சம்மா—With reason, cause.

104. Stanzas 104-106 refer to some religious disturbances due to non-Hindu invasions in South India during the author's time. These stanzas were chanted by Sri Thiruvambala Desigar, seventh in succession from Guru Jnanasambandhamurthi and some miracles were performed when some harm was about to be done to the Mutt.

107. The author speaks of the Saiva sanyasa which is the love of God.

108. The five acts of Grace are:—சிருஷ்டி—Creation. ஸ்திதி—Protection. ஸம்ஹாரம்—Destruction. திரோபவம் —Observation, Obscuration, and அநுக்கிரகம்—Salvation.

109. குறி—Indication, mark.

119. அதிட்டானம்—Support, place, abode.

121. நித்தியம் — Sat, that which is eternal, real, changeless.

அநித்தியம் — Asat, that which is transient, unreal, changing.

மோனம் — Silence, quiescence, peace, tranquility of Thayumanavar. "ஆசையெனும்".

123. சிவாநந்தம்—சிவபோகம்.

124. அதீதம்—That which has gone beyond. முத்தர்—The liberated. பெத்தர்—The souls in bondages.

127. This points out the superiority of Jnanam over Yoga as Jnanam comprehends the infinite in the soul and Yoga comprehends it through the body.

142. சங்கற்பம்—Mental resolve.

CHOKKHANATHA VENBA

CHOKKHANATHA VENBA

1. Lord of Madura, girdled by the dancing serpent, sovereign that merrily goeth forth to meet thy devotees, destroy my wicked action so that enduring glory may come to me increasingly.

2. Renewing the rind that wrappeth the sore, Thou showeth a delusive jugglery. Grant that I who am tied in bonds may dwell in the perfection of joy, O everlasting Chokkhanatha.

3. Scorning me not as a renegade, who, without rejecting the flower-bedecked women as evil fates meetest for death, has indulged fully to his ruination, Thou, Chokkhanátha, hast condescended to make me Thy servant, in Thine infinite Grace.

4. Chokkhanatha that art beyond the feel of wicked hearts, show me into the house beyond thereach of word and mind that I may not roam about confusing that my body, a prey for the crow, jackal, dog, vulture and kite, is myself.

5. When Thou savest me, a deceitful dog doing countless wicked acts, Thy fame shall spread so much on earth that the fame of Thy having redeemed the man of fivefold heinous crimes would shrink into littleness, O Chokkhanatha.

6. It is Thy burden not merely to save the wise, but also to release and save me scorched as I am by the organs and the senses, even like kings who show equal consideration to the poor, O Sambhu, Chokkhanatha.

7. If it were in my power to reach Thee, would remain in pain so long, Thou that wearest the serpents on thy locks, O, Pure One, Lord of Madura, Chokkhanatha !

24. Tapas I know not even a little. There is no limit to the evil that I do on earth. How then can I get to Sivam, O Lord of Madura ; how is the triple bond to be severed, Chokkhanatha ?

25. Is causing pain to the minds of living things the cure that cutteth their bonds and uniteth them in bliss ? Dost Thou not know, O, Siddha, a remedy that cureth without giving pain, O Sire, my Chokkhanatha ?

26. If Thou enlightenest me, I understand ; If not, I know not how I can understand even for a moment. Enlighten me, remove the mala, maya and karma that are in me and enslave me, in Sivanand, Chokkhanatha !

27. I was freed from malas by Thy great grace. O Sire and I came to know Thee well, O perfect, One full of joy, with lovely feet like the red lotus, God of the Vedas that dwellest in Madura, Chokkhanatha !

28. Whether one doth practise severe asceticism or indulge in wickedness, Thou wilt ruin one when the time for ruin comes or lead one into freedom when the time for liberation comes, O Lord Chokkhanatha !

29. Whatever karma awaiteth me lowly as a dog, whatever karma Thy feet will make me do with this body, whatever karma will come to me, I do not know, But whatever may come, give me Thy grace, Chokkhanatha !

30. That I may never change nor be deluded by the thirty-six tatvas, anava and karma, that I may obtain, Thy bliss make me the slave of Thy feet, O eternal taintless Lord Chokkhanatha.

31. When I, Thy wicked servant prayed to Thee, Thou didst answer my prayers always, Thou didst crown my devoted head with Thy fragrant flower-like feet lest I be born again, Thou madest me Thy servant, Chokkhanatha !

32. Dwelling in the heart of the guru, and dwelling in the heart of the soul, Thou dost sever the foul malas, O Friend, and makest the soul unite with the flood of joy that hath been remaining hidden, Chokkhanatha.

33. O pure One wearing the river on Thy locks, O taintless One, wearing the sacred ashes on Thy body, O Vanquisher of Death, Thou hast placed Thy golden feet on my head, Chokkhanatha.

34. Is it my misfortune, or the result of my hard-hearted actions of the past or is it even the attendant evil of this ill-fated world ? I know not what, seeking Thy grace, though I did shuffle off my mortal coil and attune my heart to a flood of joy in the vision beatific, yet I cannot reach Thee, O supreme Chokkhanatha !

35. Thou knowest my travail from births and deaths through long ages. Grant me Thy grace that I may not waste my days, but may seek after the bliss, difficult to approach, and become that bliss, O Lord Chokkhanatha !

36. Thou abidest well always in the hearts of those clever ones that join not the thirty-six tatvas or the anava but can remain united with the unchanging ocean of bliss, Chokkhanatha.

37. Where is the true Salvation that you afford to life?

Is it the jungle or the desert?

The Mountain high or the vast expanse of earth,

The fine firmament above or the

Quintessence of Science, Arts and sacred texts below ?

Is it self-abnegation or merging the 'I' in the universal soul?

Tell me, O Chokkhanatha !

38. Make me remain, losing the perception of two, in the radiance of supreme bliss, O brow-eyed One, whom even the lotus-eyed Vishnu could not find, pure One of Madura, Chokkhanatha.

39. When will this body drop, when my karmas, when will the three malas drop ? When, when will my heart bathe in the ocean of bliss ? O joyful One Chokkhanatha !

40. When will the feeding of my body cease ? When will this karma cease ? When will this ineffable realisation spring in my heart? O master Chokkhanatha !

41. The words of my mouth are false; The thoughts of my mind are deceitful ; The deeds of my body from day to day are wrongful. If Thou makest me do like this in all the three ways, how art Thou going to give me liberation, Chokkhanatha ?

42. Thou arrangest that such deed shall happen at such time ; Thou feedest such deed at the proper time accordingly. Can any one escape that time? I cannot escape. O my Father, Chokkhanatha !

43. The conceit born of delusion hath not been fully forgotten. The attachment to the body hath not been destroyed. Alas, even after union with Thee the bond hath not broken, O Chokkhanatha that resideth in Madura.

44. The mind yearneth not for devotion. The desire for the eight-fold siddhis hath not yet gone. The heart panteth not for liberation. O Lord that ever dancest in Madura with changed steps.

45. Thou hast not taken the fortification of the Pasa that encircleth me, O God like unto a mother, Even if Thou becomest a fortification Thyself, the army of Thy grace will charge and drive off the ancient malas from the souls, Chokkhanatha !

46. Will the honey on the summit of the hill be his who striveth for it or will it come to quench the thirst of him who doth not go seeking for it ? If one merely wisheth for the nectar of Thy feet, would it come into his heart ?

47. Thou knowest the fitness of Thy devotees and accordingly placeth them in lower or higher states or makest them enjoy the still higher state of realisation, Chokkhanatha.

48. Take pity on me who am crushed down by the troubles of the eternal five malas. I have grown timid and dread my enemies, the senses. Grant me Thy golden feet in Thy grace, Chokkhanatha.

49. When will the thirstings stop? When will the bodies end ? When will the likes and dislikes cease ? When will the qualities of the good be mine ? O Lord, who art all things, yet none of them, joyful Chokkhanatha.

50. My heart meditateth on nothing but Thee, Thou hast not willed that my lurking roguery should go. I have not to my credit even the slightest act of good tapas. Ah, what more is wanting for me to reach Thee? Chokkhanatha.

51. Who could be so fortunate? O Siddha, Thou camest before me and taught me the crown of the Vedic teachings in a way that my mind could grasp it, the Vedas which even Hari could not understand, Chokkhanatha.

52. Whatever seed men have sown, the harvest thereof the very men shall reap, Even so, Chokkhanatha, the wicked would be taking births, while the good attain liberation.

53. I know not how to please all hearts. I cannot choose between right and wrong; O taintless One with shining locks from which the waters flow, O God of Arur that hath Thy abode in Madura, Chokkhanatha.

54. I enjoy not the sleep with the screen rent asunder in the happy home of bliss beyond expression, I talk of myself in heaps that grow like mountains, O armour for the hearts of those that have attained Thee Chokkhanatha.

55. O Chokkhanatha! when you unerringly guide the tatvas thirty-six and the presiding deities thereof, as also karma and its effect, what effect can action yet to come have on me?

56. O Chokkhanatha! Why should Thy grace that bestowed salvation to many a soul in days of yore, deny it to me? The great attained immense fame only through Thy benediction. Are there any that became great without Thy grace?

57. I cry unto Thee a hundred times tormented by the ills of life; is it just that Thou shouldst remain even without inquiring who I am? Art Thou not the One who came in the past like a mother and suckled the suffering litter of the boar?

58. Mothers can never bear to see the sufferings of their children. Though one is placed in accordance with one's karma, wouldst Thou ever bear to see the sufferings borne by one's body, Chokkhanatha?

59. Wouldst Thou make me incarnate further and further through wicked karma? Or wouldst Thou change me into Thy form with the loss of wicked karma? I know not what would certainly happen, Thou knowest this, O mother Chokkhanatha.

60. To speak of mine and I, to blame that others did such things, the heinous offences and desires that continue, such acts as these are, are not my work but are through Thy urging, O Chokkhanatha!

61. O Lingam, that weareth the venom, Chokkhalingam of Alasya, Lingam that springeth everywhere as the cause, Father, of milk-white lustre, who shareth Thy form with Uma of Kudal, God of Madura.

62. If it is considered that everything is of Thy beatitude, everything is of Thy doing and everything is of Thy grace, then the great and painful sorrow will leave and there will be loving yearning for Thy feet, Chokkhanatha.

63. Hara Hara Chokkhanatha O King of Madura that consumed the evil desires in me! O Lord the incarnation of all the eminent truths of the Upanishads eternal ! O Hara, Lord Siva the destroyer ! the everlasting and pure, bestow on me the supreme felicity.

64. When I come to Thee for shelter having no other refuge, is it noble that Thou takest not the slightest pity on me, though Thou art the protector of the helplesss, O, Sovereign, Poet, Supreme God of Madura.

65. When I, the forlorn, cry out to Thee all alone do not my cries reach Thine ears still? O king, art Thou not the Lord of Dharma that holdest a righteous sceptre in charming Madura.

66. Hast Thou ever seen anyone hardened with malas like me anywhere? O sweet one, Lord of Madura! Yes, Thou art really a siddha capable of doing everything; for Thou hast made me Thy servant, me who am without any love.

67. Thou residest hidden and ever unseen. When Thou didst reveal Thyself in Thy grace, I saw Thee not as separate from me. What prank of Thine is this? O Chokkanatha.

68. My love is not great. Nor am I without faults. I am, a covetous creature having no love in me. Show me Thy great love, show me myself, show me Thyself and nurture me in the cradle of joy, Chokkhanatha.

69. Enable me to sit in posture desirable, and dwell at rest in the place where Night and Day prevail not, and free from the trance of the eight forms of yoga; O Chokkhanatha! Grant me the body of bliss eternal!

70. Thou hast opened Thy eyes and lo, the delusion has melted away, the malas have melted entirely, the body has melted away and the joy of wisdom has bubbled up everywhere, O Revealer of the Vedas, Chokkhanatha.

71. Grant that I may not unite with the body made of flesh but that I may become united with Sivabhoga which is Thy grace, O great being of wisdom, brow-eyed God of Madura, precious to every one Chokkhanatha.

72. O Chokkhanatha the immaculate!
Thou that wearest the wreaths of hard bones of Trivikrama
Hast cut off all my earthly bonds and made me happy.
And yet if Thou leadest me to bewilderment
To whom will the seers take me?

73. Make me a servant among the sages who, having thrown away the ancient mala, have experienced the joy of ripe wisdom and bestow on me the high and pure anantha, O Chokkhanatha, that rideth on the prancing steed in Madura.

74. O treasure house of love, God, wealth of Thy devotees, charm of supreme bliss, O blissful joy that abideth, never separating, in mine intelligence, lo, Thou art I, Chokkhanatha.

75. Of what avail is it to bathe in the sacred waters? Of what avail is it to perform the puja daily? Of what avail is it to go round the world in pilgrimage? The good of the soul lieth in abiding steadfastly at the Root, doth it not? O Chokkhanatha who art neither one nor two.

76. O Chokkhanatha! What I do as my own act
Thou showest that it is all thine
None else but Thou can illumine the soul,
None is there save Thee, Who can know Thee?

77. If Thou dost not make me Thy servant even now, but leave me to take my births according to my deeds, Lord, dwell graciously within me, inseparably whatever form I take.

78. Oh King of flourishing Madura
That wearest the golden hued garland of flowers
Overflowing with sweet honey! Thou art mylife
Thou never gettest away from me;
Ours is an inseparable union.

79. If thou, O God, wouldst only bless those that love Thee and not those that are wicked, why art Thou called the Siddha who could do everything? O Lord of Madura praised by the great souls whom even the Gods revere?

80. We no longer desire the path to hell; we have bathed in the Vaigai of Uma's Lord, who having come to Madura of Tamil fame changed the horses into jackals. Now we can pass beyond the bounds of hell.

81. Am I the body and the karanas, am I the malas and the maya? Am I one who urges these? Severs the karma? Am I the person who does the good and evil deeds? O Lord, Chokkhanatha!

82. O Chokkhanatha—the ever increasing bliss of my intellect!
Dissociate me from all the cruel bonds of the material body and its acts good and bad.
Give me endless joy by wrapping me
In communion with Thee.

83. O Chokkhanatha! What is the corpse worth
When the soul passes out of this body?
It is something to be dreaded against and detested
Nay—deemed base by friends and kindreds.
What is the magic of Thy art
That residing, as I do, in this transient body
I feel that everything about me is mine?

84. O Chokkhanatha! Agamas say that
Thou art the creator of this body
Where Thou hast infused life
And hath made it act at Thy sweet will;
But, how strange
That I should forget this beneficence and supremacy
Over the two forces the 'I', and 'My' in me
And talk of some thing as if they are different from Thee!

85. The moment when the body and such things are considered insentient, dead and false, when the delusion and such things are at an end, when I dwell for ever in singleness in the flood of joy, that moment Thou takest Thy happy abode in me, Chokkhanatha.

86. Chokkhanatha ! I sing Thy praises in songs
Dedicated unto Thee. My songs ?
Indeed, Thine are mine, Thou art
The body and its train, the Agamas and the
Vacs four.

87. Thou doth pre-ordain everything. But the dog of me acts with deliberate thought. Nothing moves without Thee. In creating many a phenomenon in this world O Chokkhanatha ! Thou art unchanged.

88. From that day to this, and even in days to come it is only Thou that art doing good to Thy servant, How can I be of any service to Thee O Siva ? Say, how can I be saved ?

89. My intelligence hath not become supreme joy. Body senses, karanas, I and mine, these have not perished. There is not that great love that leadeth me to austere ways. In what manner, then, can I call myself Thy servant ? O Chokkhanatha.

90. If Thy limitless joy and Thy loving grace do not exist for me, Thy limitless perfect joy is false, Thy grace is false and what the Vedas say is also false.

91. O God of Madura, beyond all knowledge, Lord of all life, my Sovereign, make that my tongue praiseth Thee, my mind meditateth on Thee and that I worship Thee in solemnity.

92. Not adorning Thee and looking at Thy charms I have adorned myself and got into distress. Wilt Thou bestow Thy feet on me, who am without love and who think only of women and wealth ?

93. Chokkhanatha, stand by the side of Thy servant that calleth on Thee alone. Put my actions to flight. Lead me into that path wherefrom there is never a return ; O Chokkhanatha that danceth in beautiful Madura.

94. Comfort there is none. Few there are who in loving kindness would console Thy servant. There is no other help for me, O Siva, afraid of blame to Thyself through mishap to Thy devotees, Chokkhanatha, Thy feet alone are my refuge.

உ

குருபாதம்

தருமபுர ஆதீன ஸ்தாபகர்

ஸ்ரீலஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள்

சரித்திரப் பட விளக்கம்

❊

PICTORIAL ILLUSTRATION

OF

THE HISTORY OF

His Holiness

Sri-la-Sri Gurugnanasambandha Desika Paramacharya Swamigal

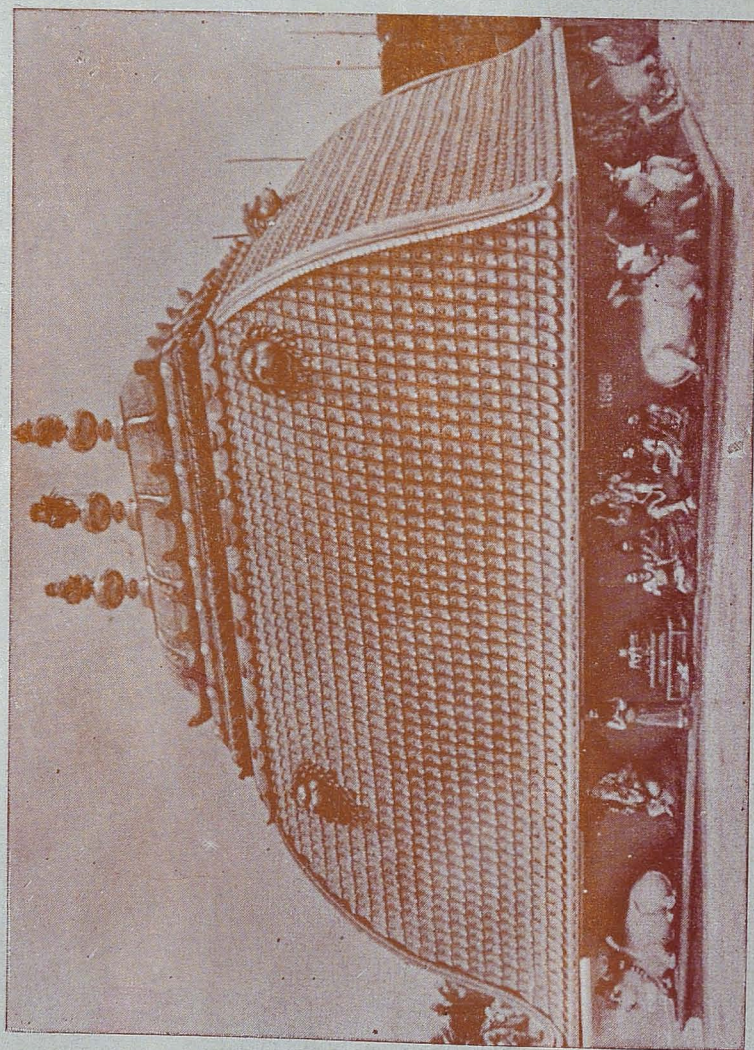
the founder of the Dharmapuram Adhinam

❊

धर्मपुर आधीन स्थापक

श्रीलश्री गुरुज्ञान सम्बन्ध देशिक परमाचार्य स्वामीजी का

चरित्र चित्र

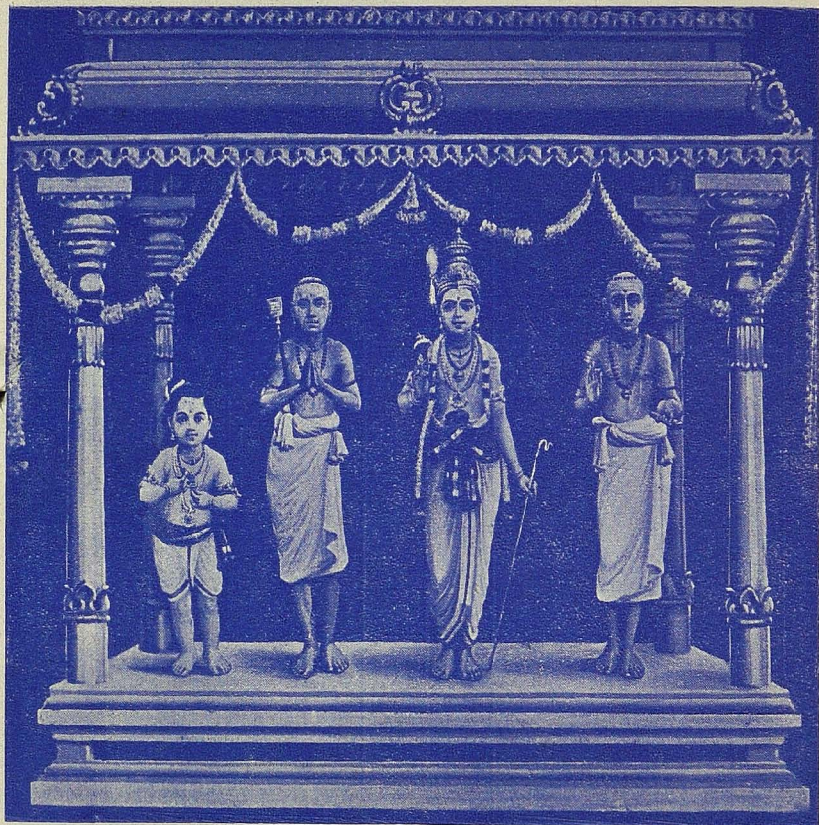
Gold plated stupa and vimana above Lord Chockalinga the presiding deity of Dharmapuram Adhinam.

ஸ்ரீ சொக்கலிங்கம் பூஜாமடம் தங்கக்கலச விமானம்

श्री शोक्कलिंग का पूजामठ स्वर्णकलश विमान

Sri Nataraja.

ஸ்ரீ நடராஜப்பெருமான்

श्री नटराज महादेव

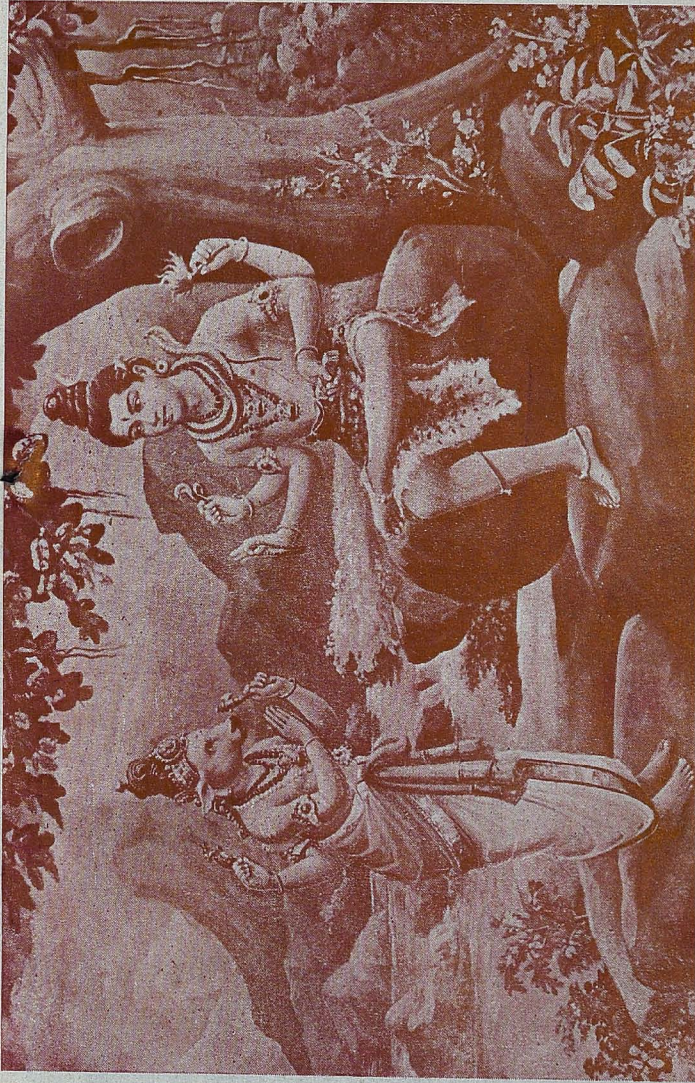
Four Great Preceptors of Saivism.

சைவ சமயாசாரியர்கள்

शैव धर्म के आचार्य संतान

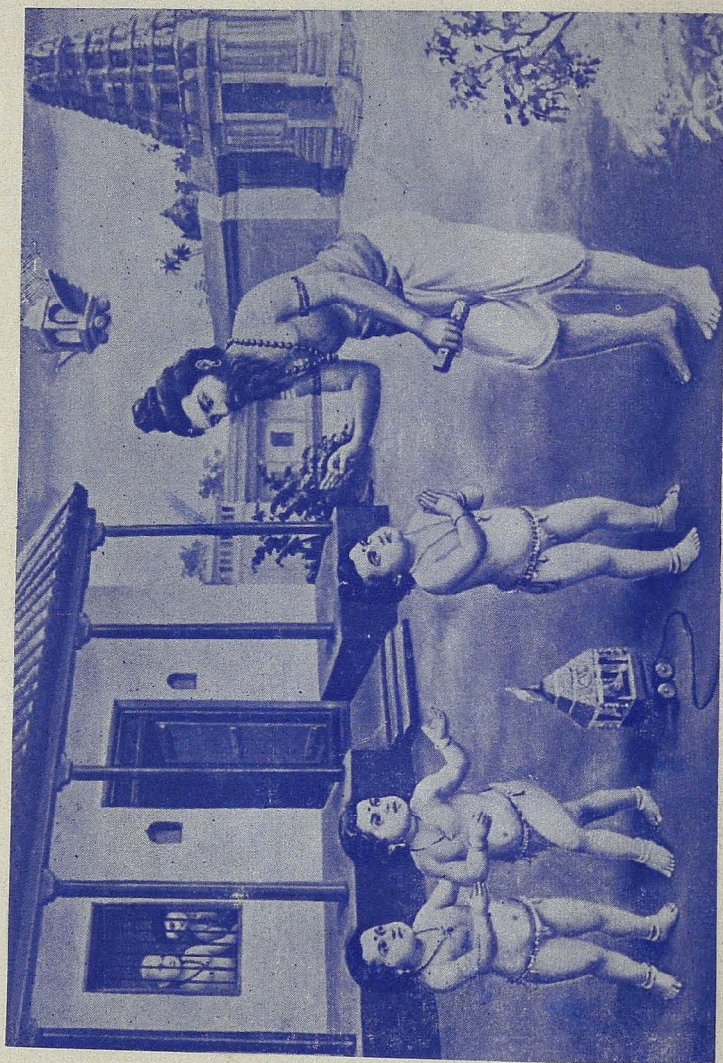
Invocation of Vinayaka.

शक्ति हो पूर्ण शिव के लिये हुए   सिद्धि - विनायक पदद्वय में प्रणाम ॥

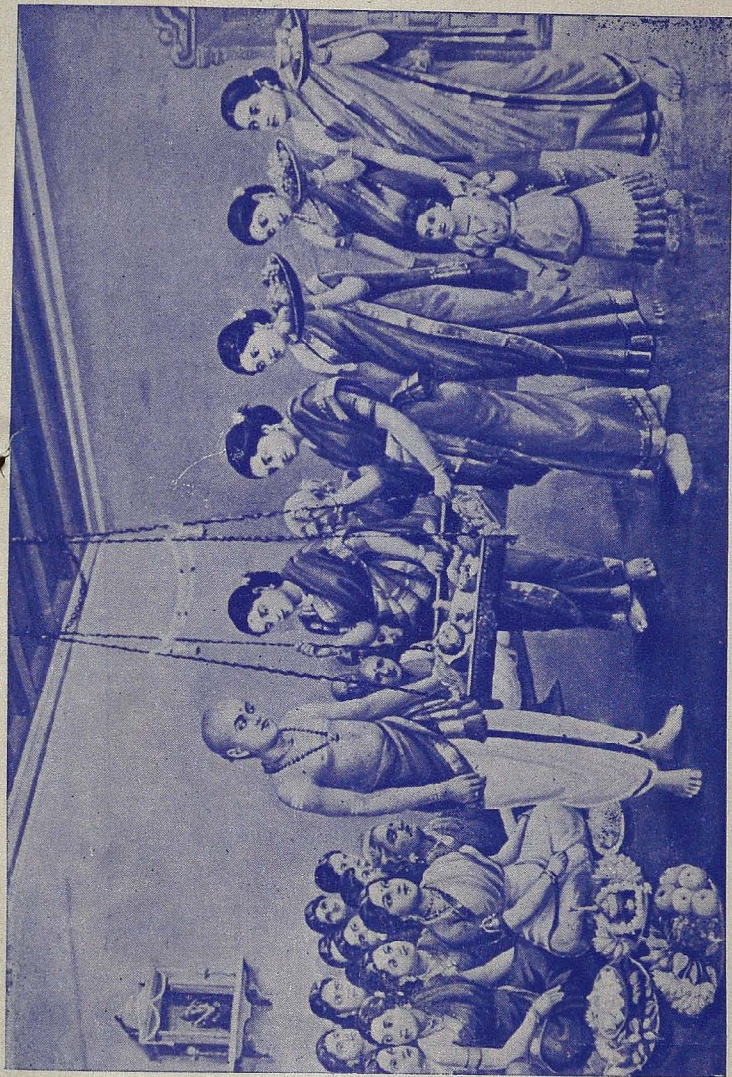
சத்தியாய்ச் சிவமாம் தனிமுழு முதல்அருள்

Nandideva being taught the secrets
of Saivaism.

பதிகயி லாயப் பரம்பரை நந்திக்குக்
கதிதரும் கல்லாற் கடவுள் உபதேசம்.

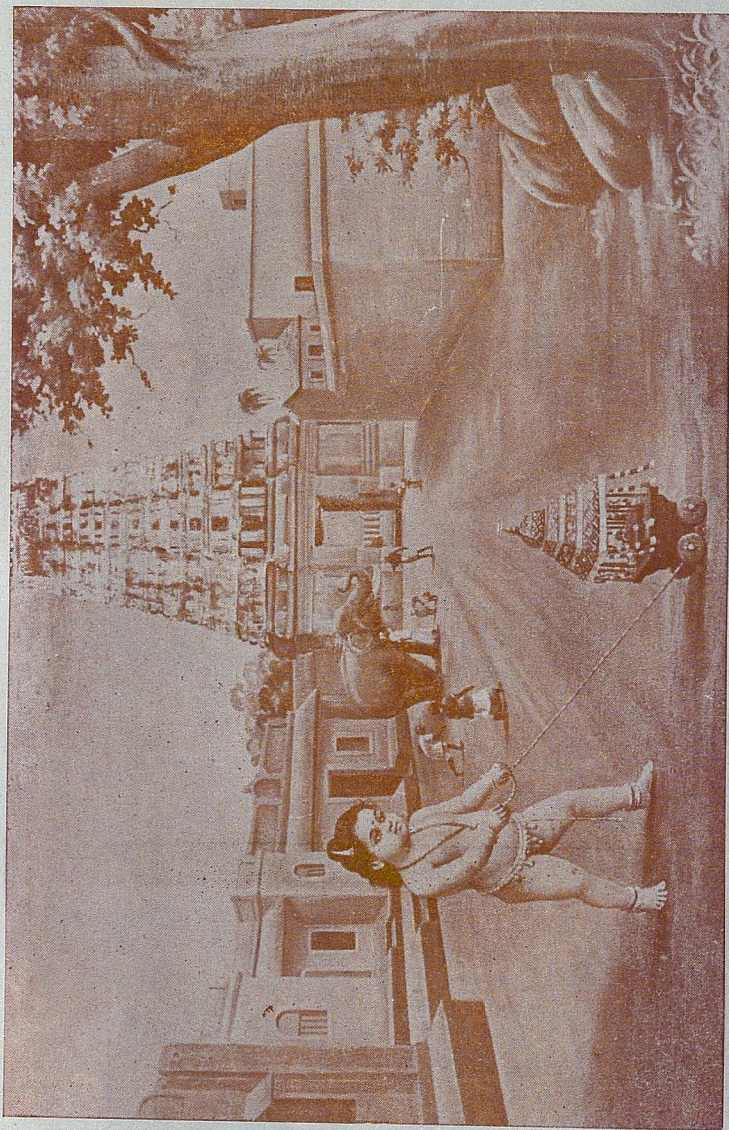
पति की कैलास - पंपरा में
दक्षिणामूर्ति ने दिया नंदी को उपदेश ॥

The secrets being taught to Meykanda Deva by Paranjothiar one of the four celestial preceptors.

விண்பறந்து இறங்கிய பேய்ப் பரஞ்சோதி
நண்பமர் மெய்கண்ட நாதர்க்கு உபதேசம்

अंतरिक्ष से आ मुनि परंज्योति ने
मेयकण्डदेव को दिया उपदेश ॥

The child Gnanasambanda born of Subramania Pillai and Meenakshi at Srivilliputhur.

தாய்தந்தை சுற்றத்தார் தாலாட்டுப் பாட்டிசையால்
சேய்இன்பத் தொட்டிலிலே திருக்கண் வளரும் எழில்

शिवभक्त माता - पिता बन्धु - बान्धवों के गान
पालने में सुनकर सुख में मग्न वह है ज्ञानशिशु ॥

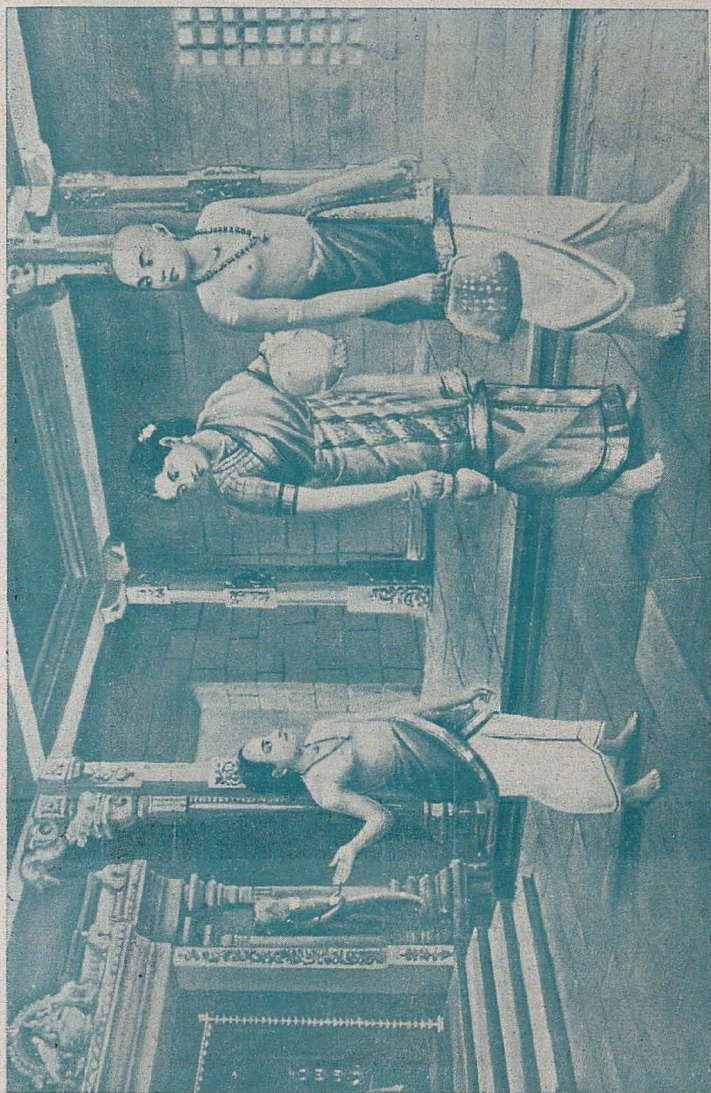
The child Gnanasambandha playing.

பூவில்லிக்கு எட்டாத பூரண ஞானப் பிள்ளை
சீவில்லி புத்தூரில் சிறுதேர் உருட்டிடுதல்.

श्रीविल्लिपुत्तूर में रथ चलाता बालक है ॥

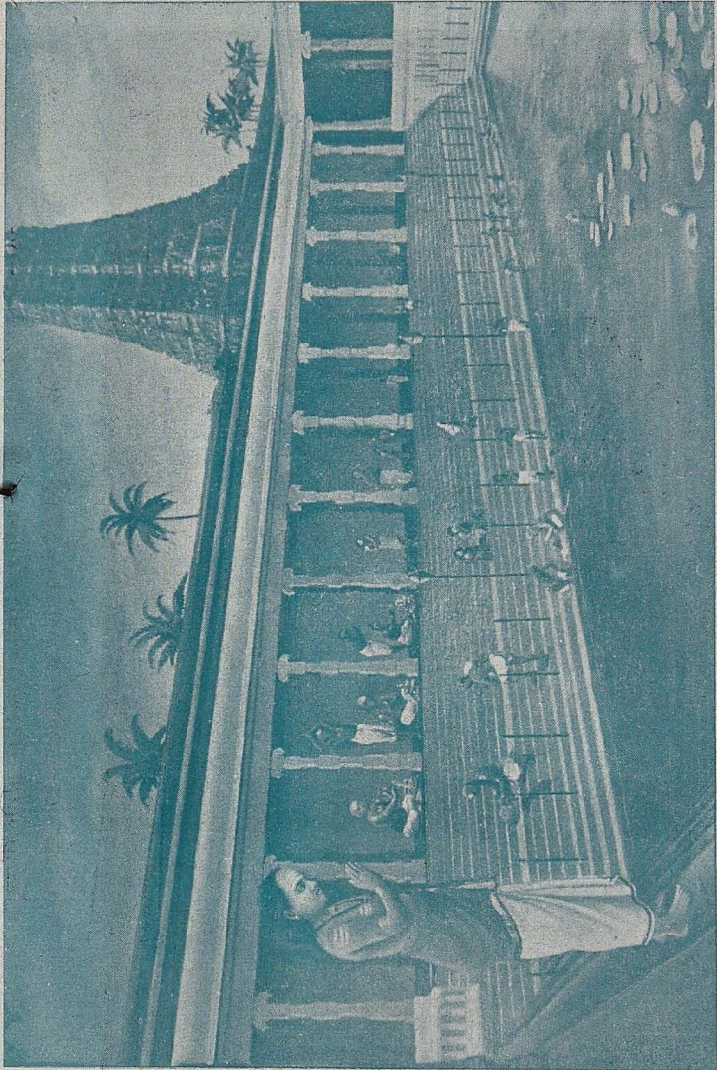
The Pilgrimage to Madhurai.

அன்னையும் பிதாவும் ஆலவாய் வழிபட
முன்னைத் தவப்புதல்வர் முன் செல்லப் பின் செல்லல்

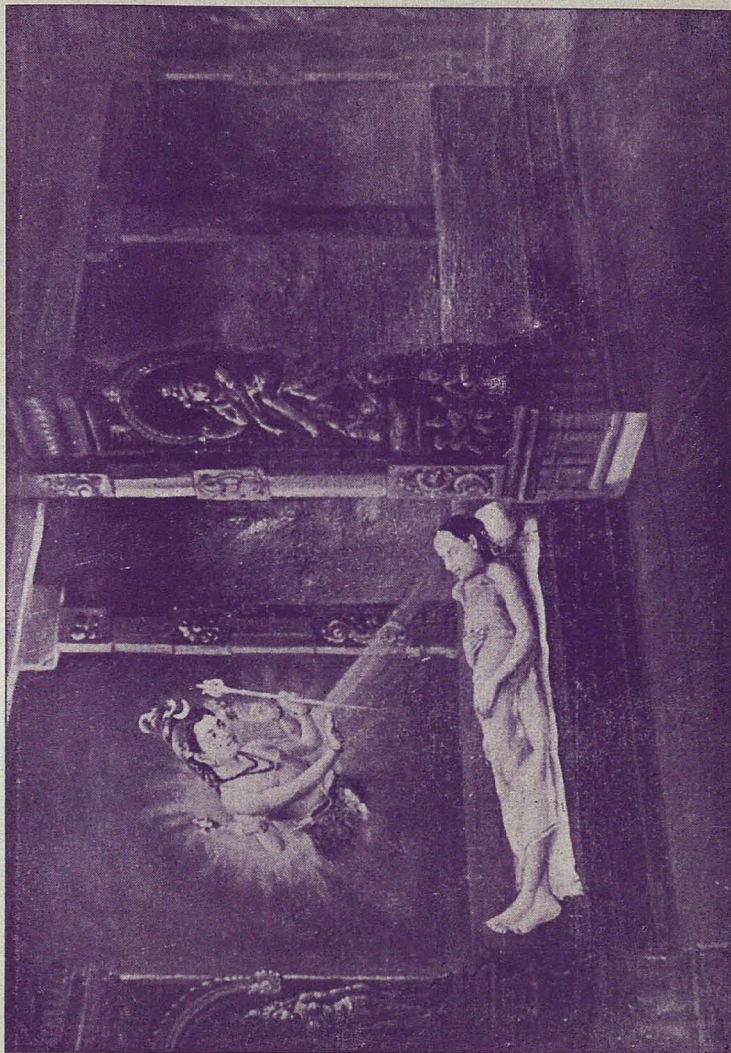
भक्त पुत्र आगे चला, माता - पिता पीछे चले,
मधुरा महादेवजी के दिव्य दर्शन पाने॥

The spiritual awakening and renunciation.

உயிர்தந்த அம்மையப்பர் உள்ளே இருந்தருள்வார்
உடல்தந்த உம்மை இனி உளம் தொடராது என்று உணர்த்தல்

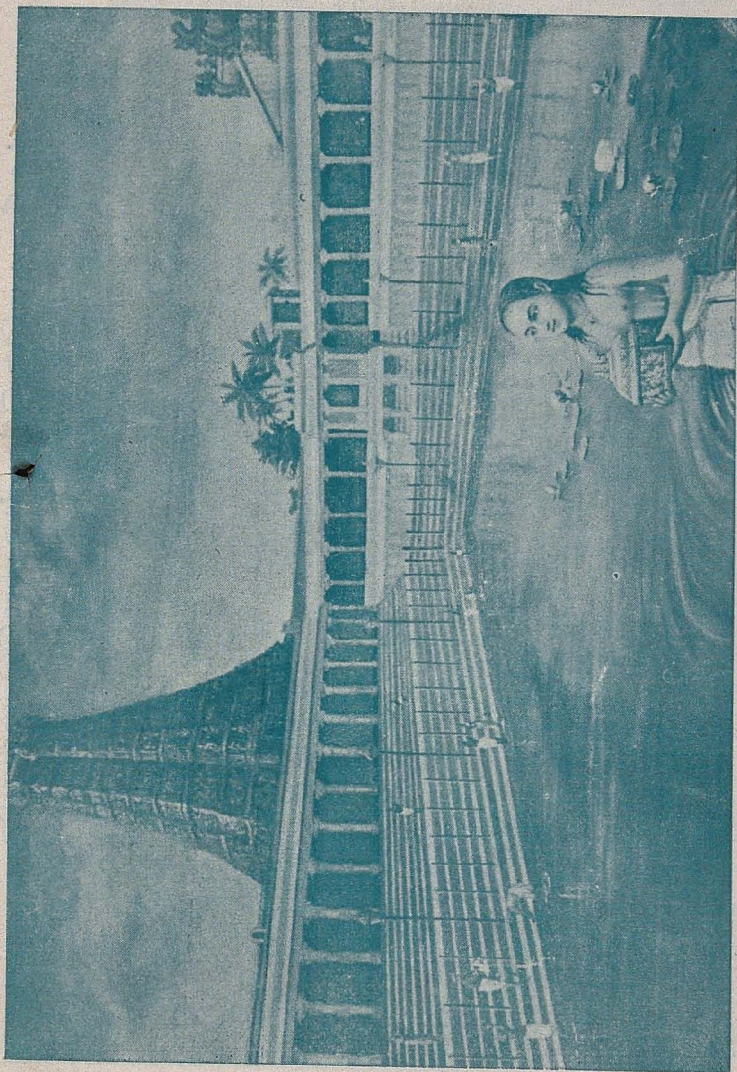
प्राणदायक माता - पिता मन्दिर से कृपा करेंगे
तनुदायक आपके साथ हृदय अब नहीं चलेगा ॥

Derives inspiration from the Bhaktas.

பொற்றாமரைக் கரையில் பூஜை பலர் செயக்கண்டு
கற்றாவின் மனம் போலக் கசிந்துருகி நின்றிடுதல்

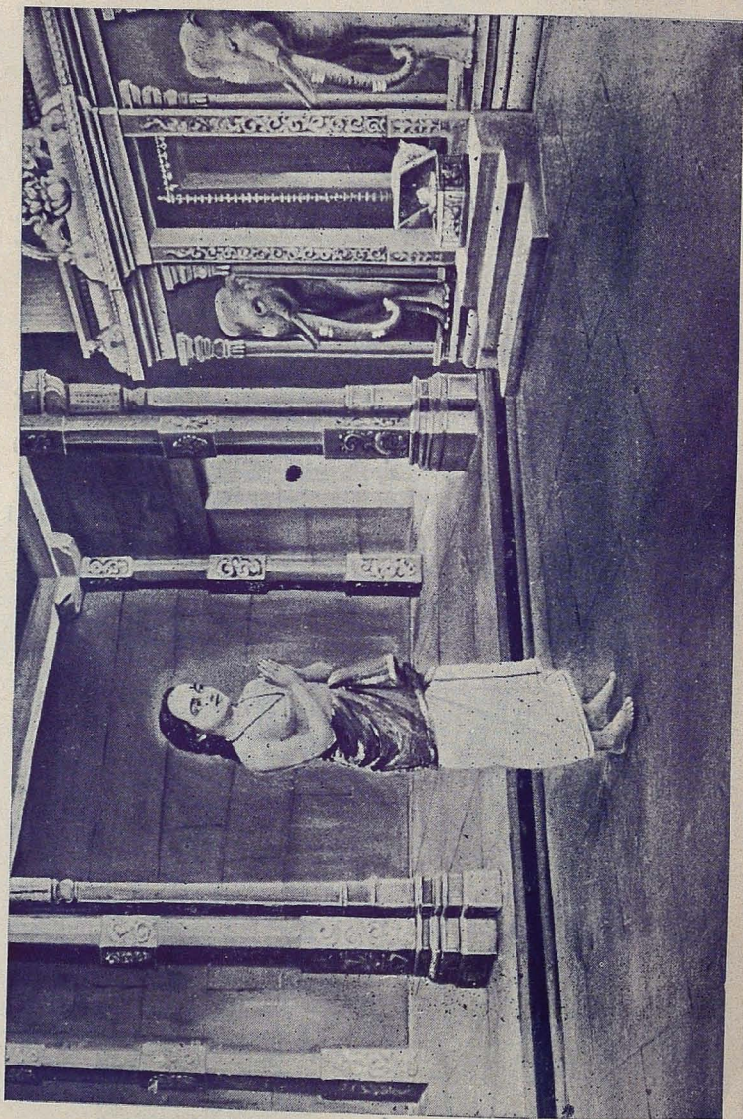
पुष्करिणी के तट पर पूजा परमभक्त करते हैं;
दृश्य देख यह भक्त - हृदय के टुकड़े हो गलते हैं ॥

The divine grace grants his wish of being initiated.

பொற்றாமரையின் பொருந்தும் ஈசானத்தில்
உற்றோர் சிவலிங்கம் உறுகென இறைஅருளல்

स्वर्णपद्म - तटाक में ईशान में शिवलिंग है ;
तुम उसे लो जतन से पूजा करो उसकी सदा ॥

To his emmense delight found the sacred Sivalingam in the north-east corner of the holy tank Potramarai.

இட்டுத்தார் போல்குளத்தின் ஈசானத்தே இறங்கிப்
பெட்டகத்தோடு உடையவனைப் பெற்று இன்பம் உற்றிடுதல்

तालाब में डुबकी लगायी तो मिली ईशान में,
पेटी जिसे शिव ने कही, जिसमें विभासित लिंग था ॥

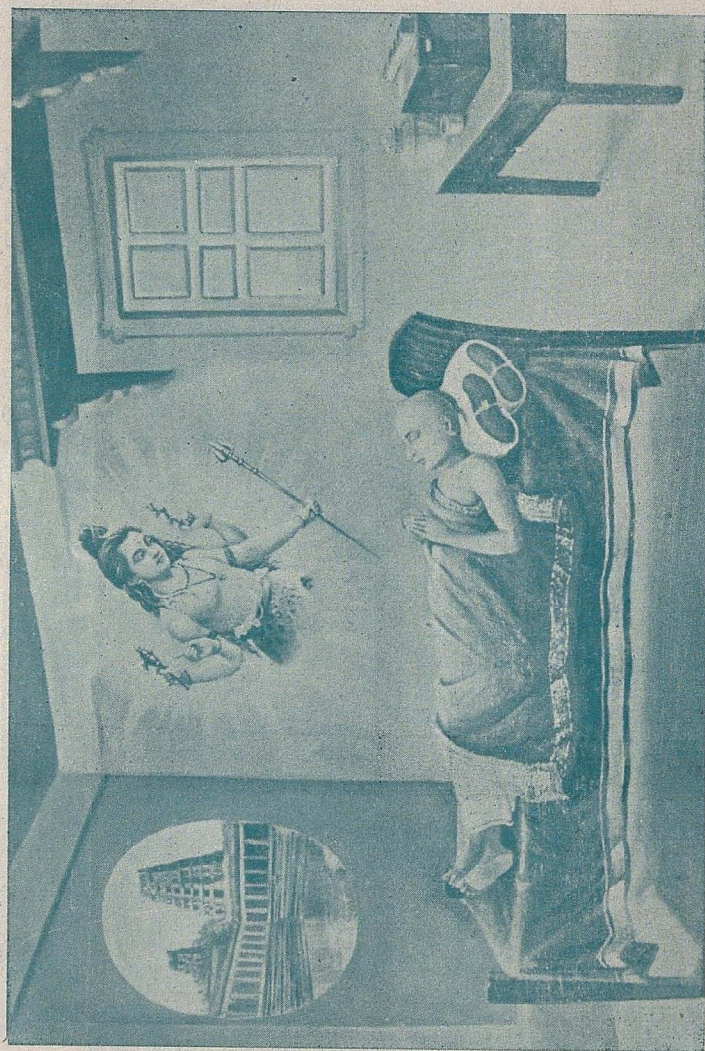
Praying for solemn initiation in Gnanapuja

மூலமாய் எங்கும் முளைத்த சொக்க லிங்கேசா
ஆலவாயா குருவாய் அடியேற்கு அருள் என்றல்

मूल हो सर्वत्र तुम हे शोक्कलिंग महागुरो,
शिष्य को स्वीकार लो, हालास्य में उपदेश दो ॥

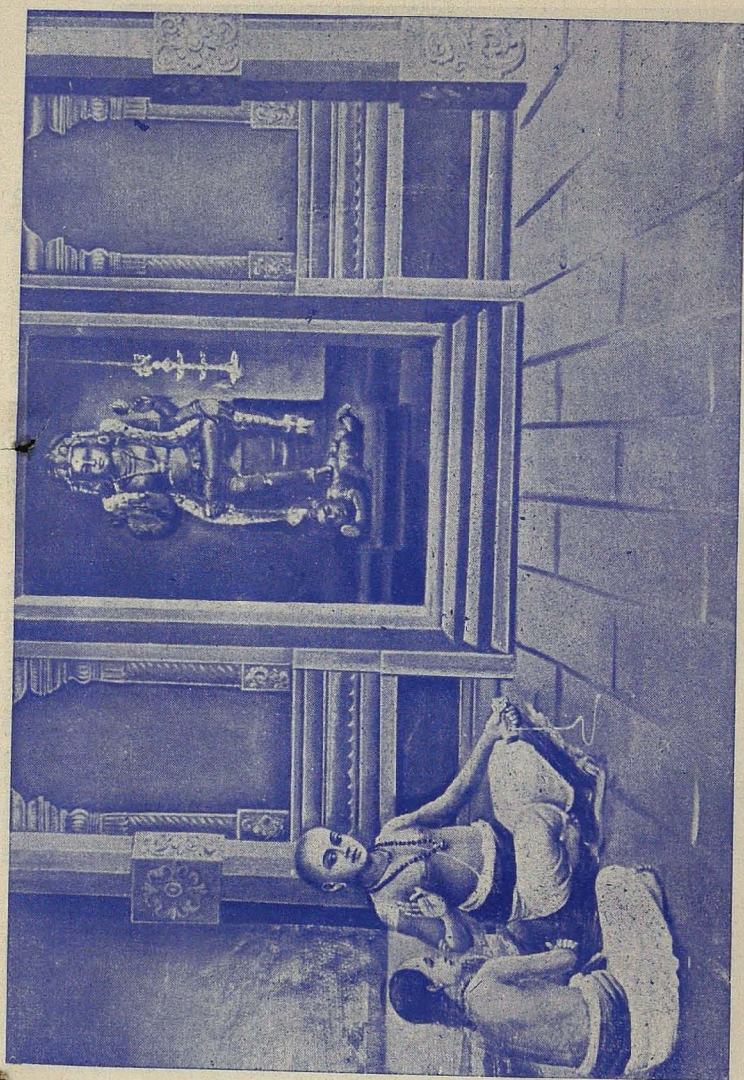
Command of the Lord to go to Gnanaprakasa at Tiruvarur in his dream.

சொப்பனத்தினில் ஆரூரில் தூய சித்தீச்சரத்தில்
அப்பன் ஞானப்ரகாசன் ஆசானாய் அருள்வான் என்றல்

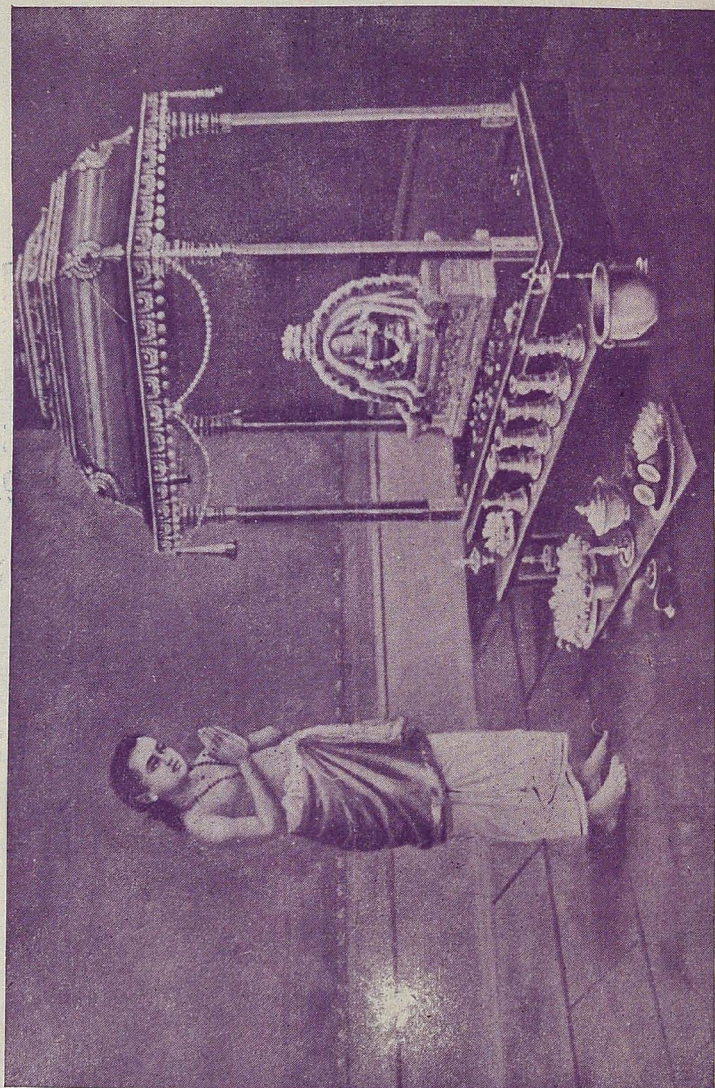
स्वप्न में शिव ने कहा, " आरूर में सिद्धीश हैं ;
गुरु वहाँ ज्ञानप्रकाश कृपा करेंगे, तुम चलो " ॥

The omnipresence appears simultaneously before Gnanaprakasa.

ஞானப்ரகாசரது நற்கனவில் சொக்கேசன்
ஞானசம்பந்தர்க்கு ஞானம் கொடுக்க எனல்

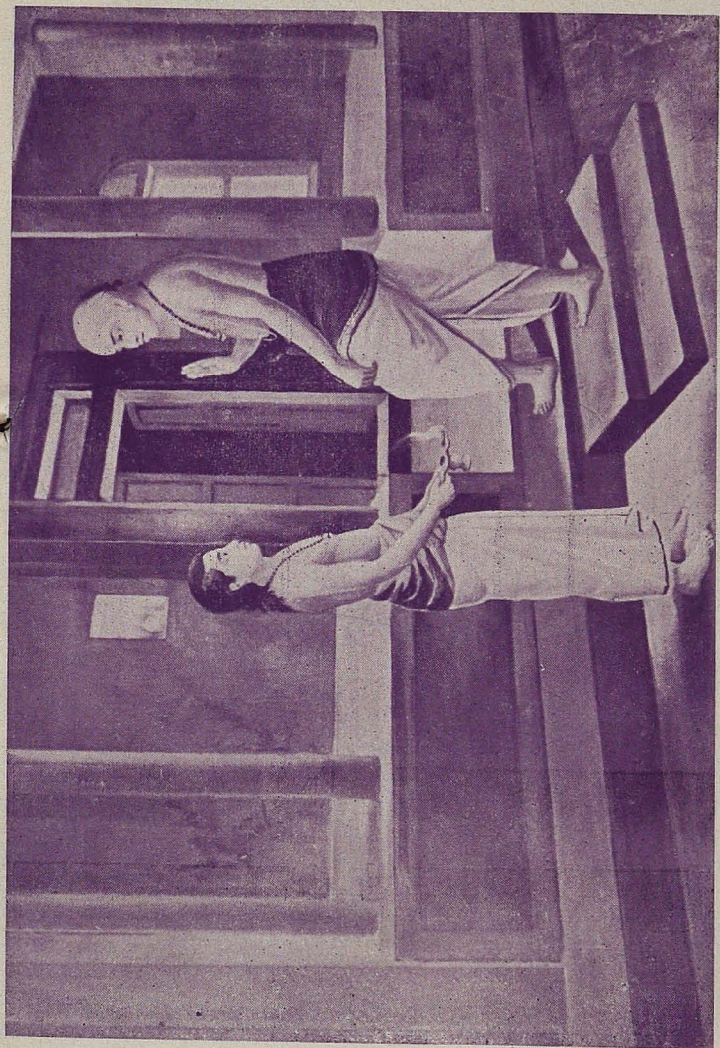
ज्ञानप्रकाश के सपने में दर्शन देकर शिव ने कहा,
"ज्ञानसंबन्ध आ रहा है, उसे दो तुम ज्ञानोपदेश" ॥

Gnanaprakasa illuminating Gnanasambandar mysteries of Saivism.

கமலைச் சித்தீச்சரத்தில் கதிஞானப் பிரகாசர்
அமல சிவஞானம் அருளும் பெருவண்மை

कमलालय सिद्धीश में गुरुवर ज्ञानप्रकाश,
शिष्य ज्ञानसंबन्ध को देते हैं शिवज्ञान ॥

For Sublimation of his soul.

உனக்குப் பணிசெய்ய உன்றனை எந்நாளும்
நினைக்க மனக்கவலை நீக்கி அருள் எனப்பணிதல்

तेरी सेवा मैं करूँ, तेरा ही नित ध्यान;
मन की बधाएँ हरो, कृपा करो मधुरेश ! ॥

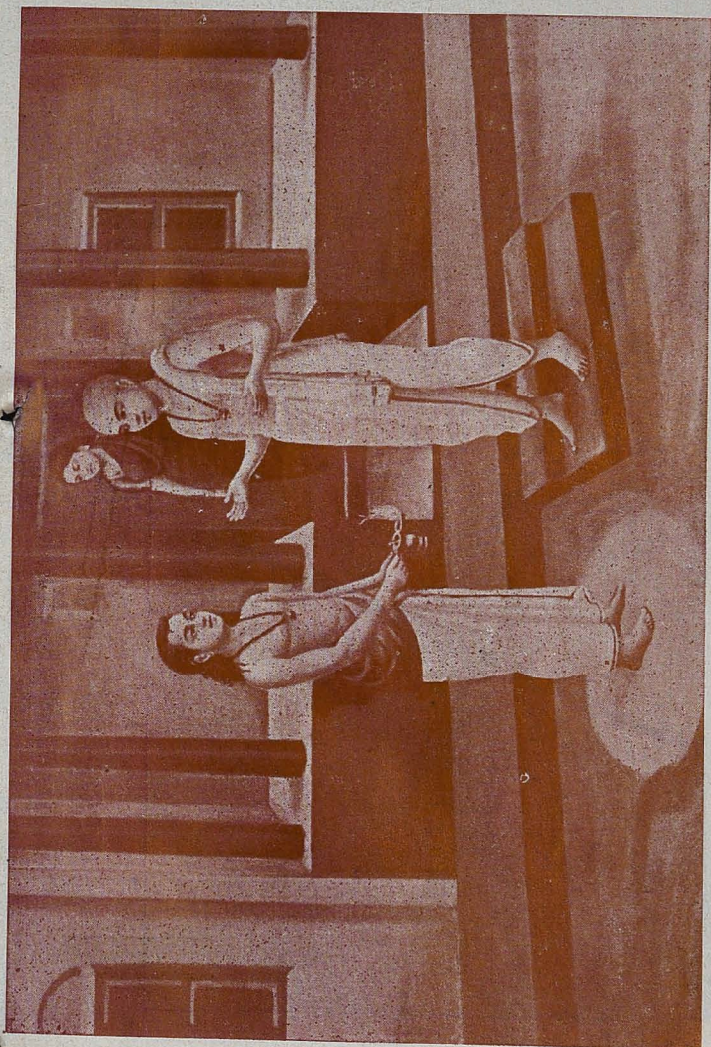
The altruism in the disciple who stands with lamp in his hand as bidden by his Guru at the threshold of his Guru's abode till day - break.

மேய்விளக் கியநல் லாசான் மேன்மைசால் சீட ஞர்தாம்
கைவிளக்கு ஏந்திச் செல்லக் கைகாட்டி நிற்க என்னல்

दीया लेकर शिष्य चला तो गुरु थे शिव के ध्यान-निमग्न;
घर के द्वार पहुँचकर बोले, हाथ दिखाकर, "ठहर यहीं" ॥

The luminary with light sheds spiritual eminence by standing in the rain without being wet.

குருமொழிகொண்டு அகலாதும் கொடுமழையில் நனையாதும்
பெருமுனிவர் நின்று திறம் பேருலகைப் புகழ்விக்கும்

गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर, जोर - शोर की वर्षा म,
खडे रहे मुनि ध्यान - मग्न हो; चमत्कार तब वहाँ हुआ ॥

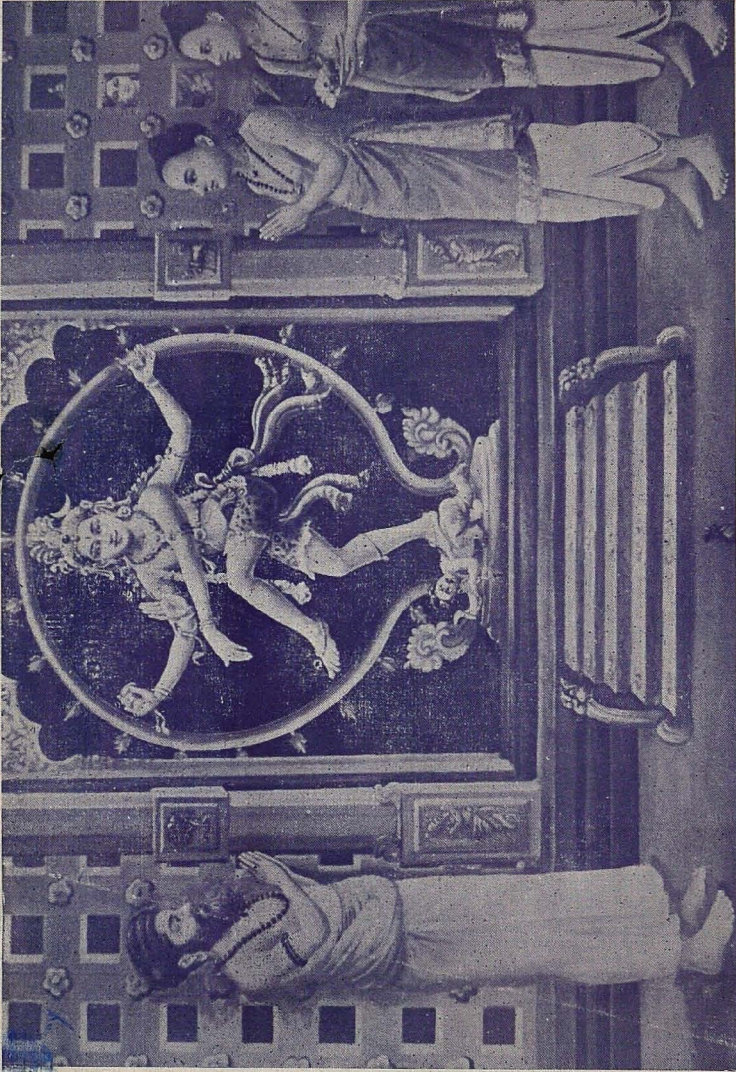
Guru Gnanaprakasa ordains Gnanasambandha as a preceptor (Guru) & bids him to impart the truth to those who come in search of it.

கருமத் தொடர்பற்ற கன பக்குவம் தெரிந்து
திருமடாம் சேர்ந்து தனித்திரு எனக் குரு மொழிதல்

कर्मबन्धविहीन हो तुम, पक्वयोग - निमग्न हो ;
धर्मपुर जा शैव - धर्म पसारना गुरु ने कहा ॥

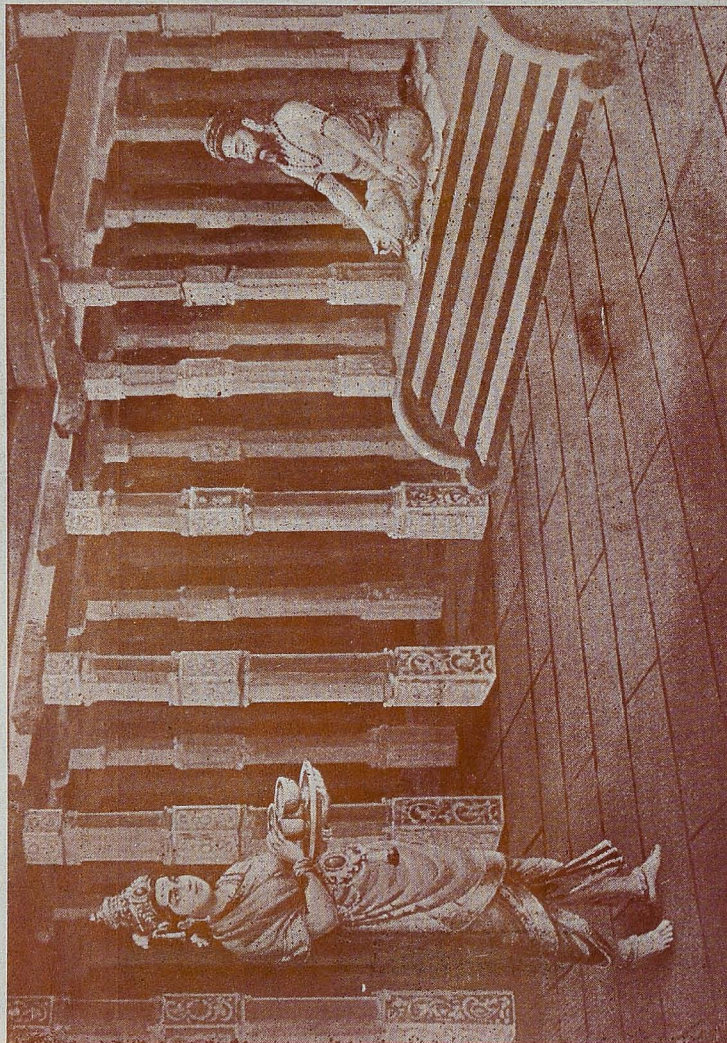
uru Gnanasambandar takes his abode at)harmapuram and receiving blessings of sishyas of sage Agastya.

அருமைத் தமிழ்க் குருவாம் அகத்தியனா மிகத்தொழுது
தருமைத் தலத்தில் தவநிலையில் உளங்கொள்ளல்

आचार्य तमिऴ-भाषा के मुनि हैं प्रथित अगस्त्य;
उनकी आशिष पा हुए योगी तप में लीन ॥

At Chidambaram in devotional ecstasy.

தில்லை நடராசன் திருநடங் கண்டு உய்ந்தருளும்
எல்லையிலா ஆனந்தும் எய்தும் பேரின்பநிலை

भव्य चिदंबर के महा नटनराज का नृत्य,
देख हुए आनंद में मगन ज्ञानसंबन्ध ॥

Guru Gnanasambanda in deep meditation in the thousand Pillared Mantapam at Chidambaram and the Goddess Parvathi graces with Payasam.

திருவமுது பாயசம் நீர் தேவிசிவ காமி கொண்டு
வருவது அறியாது மா தவத்தில் வீற்றிருத்தல்

कठोर तप में लीन हैं योगी कर शिव - ध्यान।
जग की माँ हैं ला रही शिवा उन्हें मधु - खीर॥

Omnipotence subjugates animosity and love begets love.

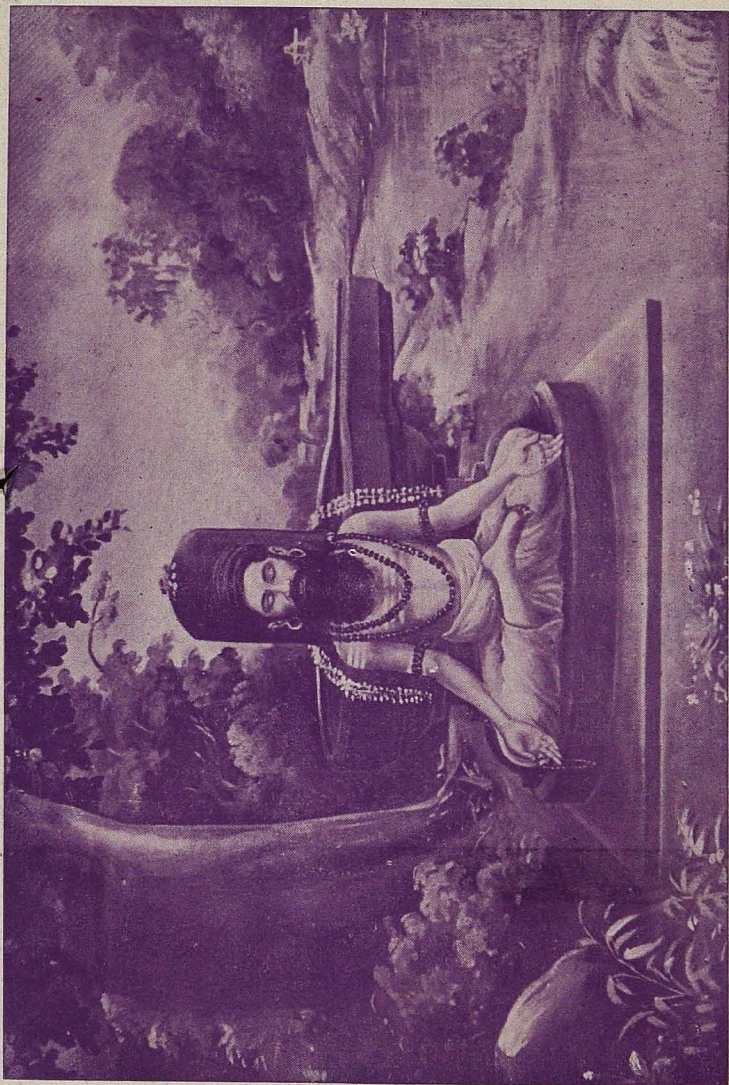
எவ்வுயிரும் தம்திருமுன் எண்ணத்தும் பகையின்றிச்
செவ்விதின் இன்புற்றிருக்கத் தேசிகர்கோன் வீற்றிருத்தல்

मुनिवर धर्मपुरी में रहकर जग के हित तप करते हैं;

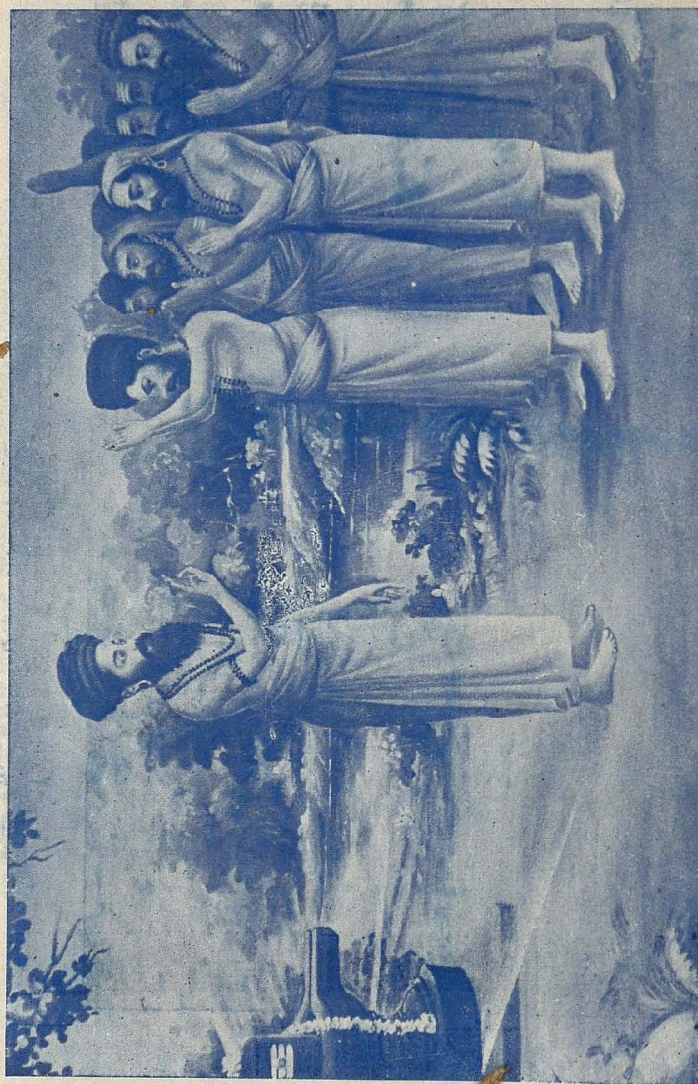
Anointment of Ananda Paravasa in the Holy-gadi of Dharmapuram Adhinam.

பரிபூரணம் அடையும் பக்குவத்தில் ஆநந்த
பரவசராம் பக்குவர்க்குப் பரஞானம் போதித்தல்

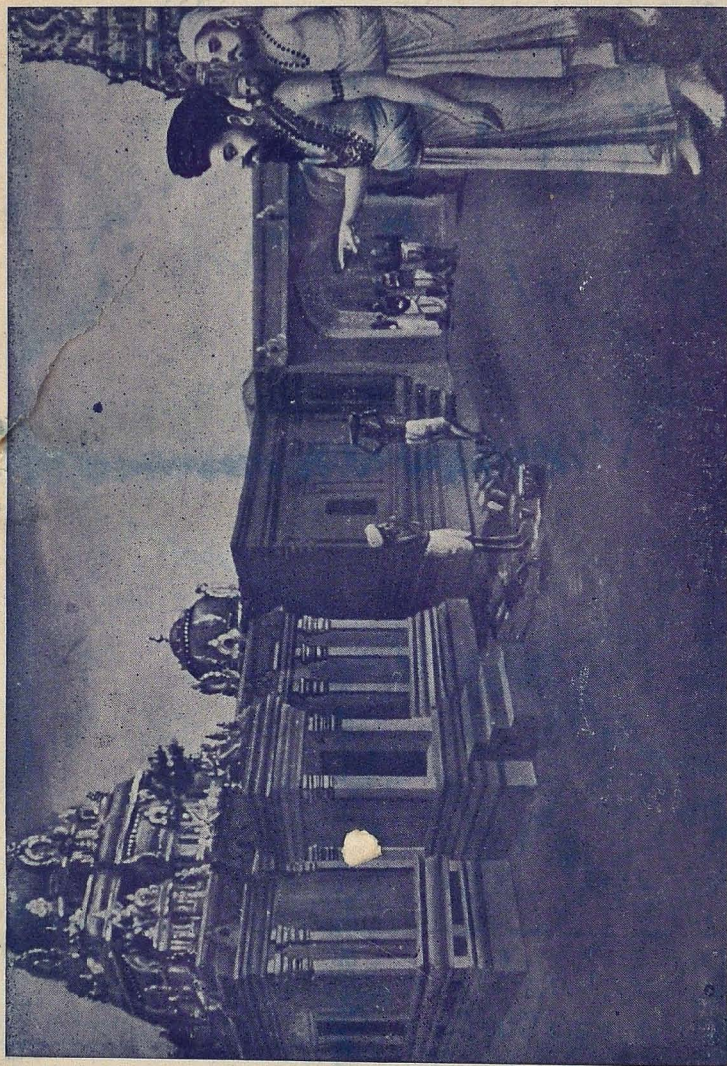
आनन्दपरवश को महागुरु दे रहे हैं शैव ज्ञान;
मौन हो गुरु की कृपा से सुन रहे हैं बुद्धिमान ॥

Emancipation and perpetual samadhi.

இத்தாரணி உய்ய எழில்தருமைக் குருமுதல்வர்
சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்த முத்திநிலை

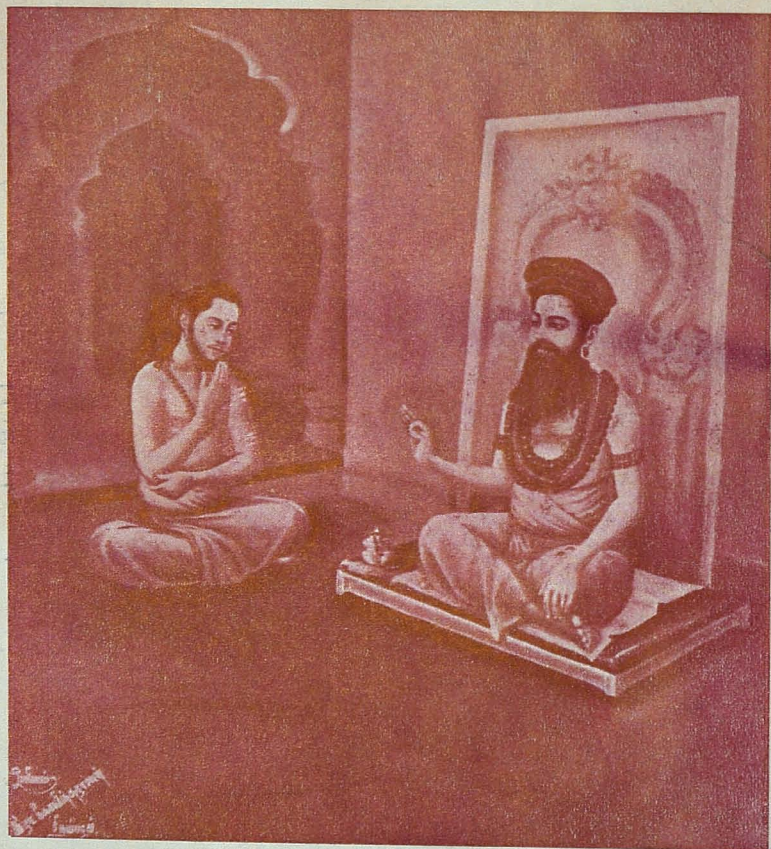
मुक्ति शुद्ध अद्वैत जो सिद्धान्त शैव में ख्यात,
धर्मपुरी के आदिगुरु लीन हुए शिव ध्यान में ॥

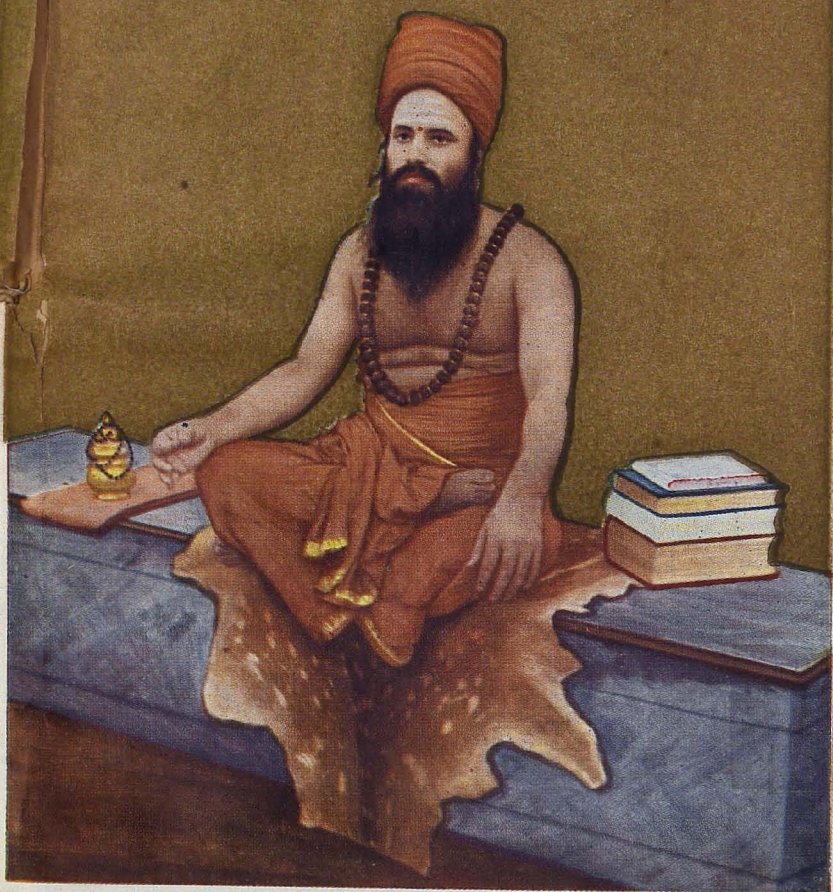
Resurrection at the request of the Sishyas toanoint Sachchidananda, as Anandaparavasa attained emancipation when Gurugnana-sambandar was in holy communion.

பரமாணர் ஆநந்த பரவசர் என்று எழுந்துவந்து
தாமான குரு சச்சி தானந்தர்க்கு அருள்புரிதல்

आनंदपरवश पर हुए - यह सुनकर वृत्तांत,

His Holiness Sachchidananda Desika Paramachariar building the holy temple of Gurugnanasambandha.

சச்சிதா நந்த மூர்த்தி ஞானசம் பந்தர் கோயில்
மெச்சிநற் பணிகள் ஆற்றி விண்ணுற விளங்கச் செய்தல்.

किया सच्चिदानंद ने गुरु-मंदिर विस्तार,
शिवसेवाएँ कीं कई जग में प्रथित अपार ॥

His Holiness Masilamani Desika Gnanasambandha Paramacharya swamigal imparting the secrets of Saivism to Kumaraguruparar (founder of Sri Kumaraswami Mutt, Khedar - Ghat, Banares.)

குரு மாசிலாமணி குமர குரு பரர்க்குப்
பெருஞானம் போதிக்கும் பேரருளின் சீரேழிலே

मासिलामणि अधिप हैं, जो देते उपदेश,
शिष्य कुमरगुरुपर को, शिव का बोध महान् ॥

His Holiness Srilasri Subramania Desika
Gnanasambanda Paramacharya Swamigal
25th in the Holy Line of Dharmapuram Adhinam